

४ शान्ति शम वही शान्ति । राग-द्वेष का आविर्भाव ही नहीं । आत्मा में राग और द्वेष की कोई लहर सी भी न उठे । जब आत्मा में राग एवं द्वेष का उदय न हो तब की अवस्था ।

५ उपशम शम की निवृत्ता के कारण उपशम । राग-द्वेष का सम्पूर्ण क्षय नहीं अपितु उपशम । राग-द्वेष सुषुप्त हो, निमित्त मिलन पर जागे नहीं ।

६ प्रशम राग-द्वेष का उत्कृष्ट शम । इस अवस्था में आत्मा अतीव विशुद्ध हो जाती है ।

७ दोषक्षय जो हमारे आत्मभाव को दूषित करे, मलिन करे उसका नाम है दोष । आत्मभाव को क्लृप्त करने वाले प्रबल एवं भयंकर दोष हैं राग और द्वेष । उनका आत्यन्तिक उच्छेद । आत्यन्तिक उच्छेद का अर्थ है समूतोच्छेद अर्थात् सबथा नाश । वैराग्य की यह चरम अन्तिम भूमिका है ।

८ कषायविजय कप् यानी ससार । उसका असाधारण कारण है कषाय । क्लेश मान माया और लोभ-मद कषाय हैं । कषाया का पराभूत कर आत्मा विजयी बन सकता है ।

कोई कहता है 'मैं तो मध्यस्थ भाव को महत्व देता हूँ ।' अवश्य, आप अपने मध्यस्थ भाव को मजबूत बनाइय ।

काई कहता है 'मैं वराग्य विरागता को प्राप्त करना चाहूँगा ।' बड़ी खुशी की साथ, आप अपने वराग्य का दृढ़ बनाइये, विरागता का पुष्ट कीजिये ।

काई कहता है 'हमें तो दोषों का क्षय करना है ।' कीजिये, प्रवश्य दोषों का क्षय करें ।

कोई कहता है 'हमें शम प्रशम उपशम का आत्मसात् करना है ।' जरूर, उन्हें आत्मसात् कीजिये ।

काई कहता है 'हमें तो कषाया का पराजित करना है ।' वशक, आप कषाया को हराइय ।

इनमें से कुछ भी कीजिये ! पर करिये जहर । यह सब वराग्य भावना का प्रतिक है । वराग्य की ही अभिव्यक्ति है । महा प्रस्तुत ग्रन्थ

मे महर्षि ने प्रणम-रस में प्रीति-रति की स्थापना करना पसंद किया है। प्रणम में स्थिरता प्राप्त करने के लिए, एवं करवाने के लिए ही इस ग्रन्थ की रचना उन्होंने की है।

हमें एक ही कार्य करना है, अपने वैराग्य भाव को पुष्ट करना है। यह कार्य तभी होगा जब कि हमें प्रणम पसंद आ जाय। प्रणमभाव की सहज अभिरुचि जागृत हो तभी हम उस भाव को स्थिर बनाने के लिए प्रयत्नशील बन पायेंगे। प्रणम भाव में परम सुख की अनुभूति करने का तीव्र आकर्षण पैदा हो जाना चाहिए।

प्रणमभाव में प्रबल प्रीति जाग उठे, ऐसी स्थिति का निर्माण करना चाहिए। 'कपायो मे, कापायिक भावो मे तनिक भी सुख नहीं है। आनंद नहीं है। शान्ति नहीं है।' यह बात बराबर हृदय में जंच जानी चाहिए। तब ही हम प्रणमभाव की रति को आत्मा में स्थिर रखने के लिए पुरुषार्थ कर सकेंगे।

वैराग्य के इन आठ प्रतीको में से कोई भी एक प्रतीक को पसंद कर लीजिये। उस प्रतीक की प्राप्ति के लिए मन-वचन एवं कर्मा से पुरुषार्थ कीजिये। उसके लिए जो कुछ भी करना पड़े वो कीजिये। ज्यो-ज्यो आप पुरुषार्थ करते जायेंगे त्यों-त्यों अन्तरात्मा के अविनाशी सुख की रसानुभूति अपने आप होने लगेगी।

प्रणमरति में वह सुखानुभव करना है। उसके लिए ही यह ग्रन्थ रचना है। मुमुक्षु आत्माओं के प्रति खूब वात्सल्य एवं पूर्ण करुणादृष्टि रखते हुए भगवान् उमास्वाति ने इस ग्रन्थ की रचना की है। प्रणम भाव में स्थिरता प्राप्त करने का प्रयत्न कैसे किया जायँ, इसका समुचित मार्गदर्शन इस ग्रन्थ में से मिल जायेगा।

राग के पर्याय

श्लोक इच्छा मूर्च्छा काम स्नेहो गाध्यं ममत्वमभिनन्द ।

अभिलाष इत्यनेकानि रागपर्यायवचनानि ॥१८॥

अर्थ इच्छा, मूर्च्छा, काम, स्नेह, शृद्धता, ममत्व, अभिनन्द (परितोष) एवं अभिलाष ये राग के अनेक पर्याय हैं।

विवेचन : विगतः रागः विरागः ।

‘जिसमें नहीं राग, कहते उसे बेरागी ।’ पर इस राग के भी अनेक रूप हैं, यहाँ पर मुख्यतया आठ रूप बतलाये हैं । राग की पहचान, यदि हम इसके अनेक रूपा के माध्यम से करें तब जाकर हम राग से बच सकते हैं ।

इच्छा—इच्छा यानि प्रीति । रमणीय-सुन्दर विषया में प्रीति । रम्य पदार्थों के दर्शनमान से खुश हो जाना, आनन्दित बनना, यह इच्छा है ।

मूर्च्छा—प्रिय विषया में तल्लीनता । ऐसी लीनता की आत्मा उन विषया में अभेद भाव से अभिन्न बनकर चले, फ्रीडा करें ।

काम—इष्ट पदार्थ की प्राप्ति करने की चाहना । प्रिय विषया का प्राप्ति करने की कामना ।

स्नेह—विशिष्ट प्रेम का नाम है स्नेह । गाढ़ प्रेम का अर्थ है स्नेह ।

गुब्बता—जो विषय या जो पदार्थ हम न मिल पायें हैं, उन्हें प्राप्त करने की अभिलाषा । तीव्र कामना, गोष ज्या मृतदह (मौस) की देखकर आसक्त हो जाय त्था ।

ममत्व—‘यह तो मेरा है, मैं इसका मालिक हूँ’ इसको कहते हैं ममत्व । यह एक मन का परिणाम है ।

अभिनिन्द—प्रिय विषय की प्राप्ति पर सन्ताप, परित्याग, मुशी ।

अनिलाप—मानुष्य प्रिय विषया की प्राप्ति के मनोरथ, आशाएँ । विनया नमुद्रित एवं हृदयस्पर्शी है यह राग का प्रतीका का विश्लेषण । अपना मन तो, मन की हर वनि एवं प्रवृत्ति को बराबर मममत्ता प्रति आश्रय है । उसे समझे बिना उन पर समय असमय है । उन वृत्तिमा का समन एवं उन प्रवृत्तिमा का हनन आसक्त हैं, मुश्किल है । और मजे की बात तो यह है कि राग की इन भिन्न भिन्न वृत्ति प्रवृत्ति में पड़े रहने पर भी नहीं जान पाते कि हम राग में फँसे हुए हैं । हमारे आत्मा के उद्वलती हुई इन रागवृत्तिमा का भनी गति समझना है, तब ही जाकर इन वृत्तिमा की हम राग सबोंगे, तो ही इनका निरोध करना सम्भव होगा । तभी हम हमारी बराग्यभावना को मुक्त बना पायेंगे ।

कभी हम बाह्य चीन्हा से प्रीति पायेंगे तो ही तो कभी बाह्य पदार्थों के मोहित पदार्थों के ध्यान में लीन हो जाते हैं । कभी हम अपना इच्छित पदार्थों की प्राप्ति के लिए बेवम बनकर प्रार्थना करते हैं तो कभी मनचाह

मुनोपभोग में मोहित हो जाते हैं। कभी दूसरों के पास रहे विषयो की तरफ ललचायी नजरो से देखने लगते हैं 'काग ऐसे मुख, ऐसे पदार्थ मुझे भी मिल पाते...' ऐसी आकांक्षाओं की आग में भूलसते हैं। कभी 'यह तो मेरा, मैं इसका मालिक...' ऐसे ममत्वप्रवाह में बहने लगते हैं। अपनत्व का राग सच ही बड़ा खतरनाक राग है। स्वजनो के सम्बन्ध तोड़ डाले हो, परिजनो के प्यार को भी ठुकरा दिया हो, वैभव व सम्पत्ति के राग को भी तोड़ डाला हो, फिर भी शरीर का ममत्व, देह की ममता, आत्मा को भूल-भूलैया में खो डालती है ! आत्मा को गिराती है ! कंडरिक मुनि का सातवीं नरक में पतन हुआ, किस कारण ? एक शरीर की ममता के कारण। जिन सम्बन्धों को मुनि ने कुचल डाले थे वे सम्बन्ध फिर से जुड़ने लग गये थे।

जब मनचाहा भुव मिल जाता है, आत्मा हर्ष से, खुशी में झुम उठती है। खुशखुशाल हो जाती है। अरे, स्वयं को वैरागी समझने वाला व्यक्ति जब मनोनुकूल समय, स्थान एवं वातावरण मिलता है तब भारे खुशी में फूला नहीं समाता। किनना परितोष एवं आनन्द पाता है ? उस बेचारे को खबर ही नहीं होती कि "यह तो मेरे आगम में राग-शत्रु ने प्रवेश पा लिया।" प्रिय पदार्थों की प्राप्ति का आनन्द, आत्मवन लूटता है, फिर भी स्वयं को वैरागी मानता है। त्यागी मानता है। मनोनुकूल विषयो की प्राप्ति के लिए मनोरथों का अन्त ही नहीं ! भौतिक सुखों की कल्पनाएं असीम बन जाती हैं। भुक्तो की अनन्त कल्पनाओं के गगन में उड़ते हुए मनुष्य कैसे अपने वैराग्य भाव को पुष्ट बना पायेंगे ? वैराग्य भावना को पुष्ट करना है ? तो रुक जाइये, आत्मा का सर्वस्व लूटने वाली राग-वृत्तिओ को अच्छी तरह से समझ लीजिये, इन वृत्तिओ के समूलोच्छेदन हेतु मन ही मन मुद्द मंकल्प कीजिये। तब ही आप अपनी वैराग्यभावना को पुष्ट-परिपुष्ट एवं मुद्द बनाने में सफलता प्राप्त कर सकेंगे।

द्वेष के पर्याय

श्लोक . इष्ट्यां रोषो दोषो द्वेषः परिवादमत्सरासूयाः ।

वैर-प्रचण्डनाद्या नैके द्वेषस्य पर्यायाः ॥१६॥

अर्थ : (१) इष्ट्यां (२) रोष (३) दोष (४) द्वेष (५) परिवाद (६) मत्सरा (७) असूया (८) वैर (९) प्रचण्डन आदि द्वेष के अनेक पर्याय हैं।

विवेचन ये हैं द्वेष के पयायवाची शब्द । द्वेष के भिन्न भिन्न प्रतीकरूप अलग अलग वृत्तियाँ ।

ईर्ष्या जब तुम्हारी नजर औरों के सम्पत्ति-वभव एवं आरा के सुख को और जाती है तब तुम्ह वने विचार आते हैं ? क्या ऐसा विचार आता है कि 'इसके पास इतना वभव ? इसके पास से यह वभव चला जाय ता प्रच्छा भरे पाम ही वभव होना चाहिये, औरों के पास नहीं । म ही वभवशाली बना रहें और नहीं ' तो समझ ले कि ईर्ष्या के माध्यम से द्वेष ने तुम्ह बाध रखा है ।

रोष - रोष गानी ब्राध । चाह क्या ? ब्राधवपायरूप मोहनीय वम के उदय से तुम्ह ब्राध आता हो, परन्तु उसके पुट्ट बाह्य निमित्त-कारण भी ता होत है ना ? जैसे कि मनुष्य साभाग्यशाली है, उस साभाग्य ता यदि उस अभिमान हैं तो जा जीव दुभाग्य । क्षिपार बने है, वने जीवा के प्रति वह ब्राध करेगा । स्वय यदि सुन्दर है, रूपवान है, ता भी घारा के प्रति रोष करेगा । स्वय यदि लावप्रिय हैं और यदि अपनी लावप्रियता पर उस गव है तो वह यात यात म गुन्गा करेगा । एने और भी आत कारण होते हैं कि जिससे जीवात्मा रोष पगती है ।

दोष - यह एक अतिमलीन वृत्ति है जा मन का दूषित-मलीन बना टानती है ।

द्वेष - अप्रीति । बाहर से देखा वाल को । दिन परन्तु हृदय मे अप्रीति है, तिरस्कार है ।

परिवाद - परदोषा का उल्लेख । औरों के दोष दगना एव कहना, यह परिवाद । । चाह क्या ? फिर भीठी - मगुरी भाषा म बानत है, रसम्यतापूरा बानत है, पर यह है द्वेष । यह है परिवाद । दूरा गा ने पोषित मनुष्य यह मान ता भी तयार नहीं होता कि मैं यह दूष कर रहा हूँ ।

मत्सर - दूसरा का उता प्रच्छा दग ही । मन, उतता ही है । धाम धाय प ही धिनसार बगनाता है । न्यय का न्यय ही तिरस्कार है । अपने धाय म ही धणा और नपरा करे ।

अनूया - द्वेप का यह ऐसा रूप है जो आँरों को धमा देने ही न दे। अनूयायुक्त मनुष्य धमाधम का पालन कर ही नहीं सकता, क्योंकि धमा उसे पसन्द ही नहीं होनी।

वैर - वैर की वृत्ति का जन्म होता है परस्पर कलह-घर्षण-भयदे मे मे, लड़ाई मे मे। वैर की गाठ द्वेप का एक अति खतरनाक रूप है।

प्रचंडन - प्रकृष्ट कोप - गुस्सा यानी प्रचण्डन। जान्त हो चुके क्रोधाग्नि को प्रज्वलित बनाये रखना है।

ये सारे प्रतीक एक ही अर्थ का प्रतिपादन करते हैं। यदि अन्तर है तो मात्र स्वरों का, गन्धों का। प्रतिपादन का विषय है द्वेप। भिन्न-भिन्न रूपों से द्वेप की पहचान कर, उसका ध्वज, उसका नाश करने में प्रयत्नशील बने। द्वेप को जाने बिना हम उसका नाश कैसे करेंगे?

परन्तु एक बात सुनो, तुम्हें इस द्वेप के आप को नष्ट करना ही है तो इसके लिए तुम्हें तुम्हारे विगरे हुए-तूटे हुए मनोबल को झट्टा करके पुनः चेतनाशील बनना होगा। द्वेप-दुश्मन के सामने जगेमैदान में विजय प्राप्त करने के लिए एकदम चौकन्ना होकर मुकाबले के लिए डटे रहना होगा।

द्वेप के दहकते हुए अगारों में झूलमायी हुई मैत्री-करुणा को सजीवन करने के लिए अप्रतिम साहस बढ़ाना होगा। द्वेपदुश्मन की पकड़ को ढीली करने के लिए जीवात्मा को स्वस्थ बनकर पूरी तैयारी एवं जोग के माथ खड़ा होना पड़ेगा। द्वेप के अप्रत्यागीत आक्रमण के सामने सतत सावधान रहना होगा। नौ नौ मोर्चों पर तुम्हें अग्नि बनकर लड़ना है। एक भी मोर्चे पर यदि जत्रु को माँका मिल गया तो वह तुम्हारा सर्वनाश कर डालेगा। आत्मप्रदेज में से वीन-वीन कर द्वेपजत्रु को बाहर निकालना होगा। इसके लिए इच्छा या भावना से नहीं चलेगा, केवल विचारों में काम नहीं वनेगा। अपितु मन-वचन-काया से डट जाना होगा। वैराग्यभावना को लाने के लिए एवं उसकी स्थिरता के लिए आजीवन प्रयत्न करना होगा, अरे, अनेक जन्मों तक युद्ध जारी रखना होगा। तब कहीं द्वेपविजेता बनकर आप अपनी आत्मभूमि के सार्वभौम सम्राट् बन सकेंगे।

श्लोक रागद्वेषपरिगतो मिथ्यात्वोपहतकलुषया दृष्ट्या ।
 पञ्चाश्रवमलबहुलात्तरोद्वृत्तीनामिष-धान ॥२०॥
 कार्मावाय विनिश्चय सफलेशविशोद्धितक्षणमूढ ।
 आहारभयपरिग्रहमयुनसज्ञाकलिग्रस्त ॥२१॥
 विलप्टाष्टकमवधनबद्ध - निकाचितगुरुगतिशतेषु ।
 जन्ममरणरजस्र बहुविधपरिवर्तनाभ्रात ॥२२॥
 दुःखसहस्रनिरतरगुदभारात्तत्तफयित कस्य ॥
 विषयमुत्तानुगततृप कयायवत्तद्व्यतामेति ॥२३॥

अथ (१) रागद्वेष के परिणाम में युक्त (२) मिथ्यात्व से युक्तित युद्धि
 व द्वारा प्राणतिपातादिव पाप आश्रवा व आध्यम से होने वाले
 ममत्व-वना से व्याप्त (३) आश्रयध्यान एवं गौर्ध्यान की प्रवृष्ट
 अभिसन्धि [अभिप्राय] से युक्त [२०] (४) माय [नीचास्ताति]
 अवाय [जीवितपाति] के निषय करने में तथा विनष्टविस्तार एवं
 निषय चित्तना का जान करी में मूढ (५) आहार भय मयुन परिग्रह
 रूप सज्ञा के परिग्रह से युक्त [२१] (६) लंबका गतिपा म युन
 पुन भग्न परा के कारण व कर्मों के पाठ बचन में आबद्ध
 निराश्रित बना हुआ [अतिनियमित बना हुआ] एवं एक कारण
 भारों बना हुआ, (७) गतम् जन्म-मरण से अनक रूप में
 परिवर्तन करी से प्राप्त [२२] (८) नारक, विषय मनुष्य और
 दय व भया में होनेवाले हजारों दुःख व अति भार से व्याप्त [भीती]
 होना व कारण दुःख का हुआ, (९) गीन बना हुआ (१०) विषय
 गुणों में आगम या हुआ [विषय गुणों का तीव्र अभिप्रायों से
 युक्त] जो व कथामवत्त-पदा का प्राप्त हुआ व अर्थात् जो व मानों
 मायावी एवं लोभी कहा जाता है [२३]

विशेषण 'यह तो आधी है, यह तो अधिमानों है, यह तो मायावी
 है, यह तो लोभी है,' जिसो का ऐसा हम कब कह सकते हैं ? हर एक
 का नहीं रहा जा सकता । इस प्रश्न्या के भी हम प्रतीत [इनकी
 विशेषताएँ] हैं । हम विशेषताओं वाली आत्मा का आधी-मानों मायावी
 और लोभी नहीं जा सकते हैं ।

जीव अपने आप ही क्रोधी नहीं बन जाता, मानी, अभिमानी नहीं बन पाता, मायावी या लोभी नहीं बन जाता। जब वह रागद्वेष से घिर जाता है, रागद्वेष के प्रभाव में आ जाता है, उसका दिल और दिमाग रागद्वेष के कज्जलश्याम रंगों से रंगा जाता है, तब वह क्रोधी बन जाता है, मानी-मायावी और लोभी बना नजर आता है। जब वह मिथ्यात्व का भूत जीवात्मा को ज्ञानदृष्टि को नष्टभ्रष्ट कर देता है, जीव की दृष्टि में मलीनता आ जाती है, बुद्धि की निर्मलता पलायन हो जाती है, दूर मुदूर चली जाती है, तब फिर पूछना ही क्या? हिंसा-झूठ-चोरी-अग्रह और परिग्रह रूप गोवों के टोले चित्कार करते आत्मभूमि पर आ बसते हैं। मिथ्यात्वमलीन मति उन गोवों का सहर्ष स्वागत करती है और फिर वे गोव बड़े मजे के साथ अहिंसा, सत्य, अर्चाय-ब्रह्मचर्य एवं अपरिग्रह के मृनदेहों की मिजवानियाँ उड़ाते हैं। पाचो इन्द्रियाँ भी उस मीजवानी में शामिल हो जाती हैं, बस, फिर बचेगा क्या? इसका अन्जाम? विपुल घोर कर्मों का वन्धन! अनत अनत पापकर्मों के वन्धन! मिथ्यात्व से पराभूत आत्मा इन कर्मवन्धनों को समझ नहीं पाती है, देख नहीं सकती है, लेकिन इसकी प्रतिक्रियाएँ [Reaction] तत्काल चालू हो जाती हैं। प्रतिक्रिया है : तीव्र आर्तव्यान, तीव्र रौद्रव्यान।

पाचो इन्द्रियों के माध्यम से जीवात्मा के हिंसा आदि पाच महा-आश्रवों के कीचड़ में फसते ही आर्तव्यान और रौद्रव्यान के विनाशकारी आक्रमणों का प्रारम्भ हो जाता है। इन दो दुर्व्यक्तियों की मजबूत पकड़ में जीवात्मा कुचला जाती है, कुम्हला जाती है।

‘ऋतू’ यानी दुःख, ‘ऋतू’ यानी सक्लेश। उसमें से पैदा होता है आर्तव्यान। आर्तव्यान में होता है मानसिक दुःख, मानसिक वेदना, मानसिक दर्द और मानसिक पीड़ा। जब हम अप्रिय विषयों के बीच घुरी तरह फस जाते हैं तब उन विषयों से छुटकारा पाने की तीव्र इच्छा नया मानसिक पीड़ा...मानसिक वेदना नहीं है? जब प्रिय विषयों के बीच हम बसे हो उस समय ‘कहीं मेरे ये सुखोपभोग के साधन चले न जाय...’ ऐसी तीव्र चिन्ता होती हो, क्या यह एक तरह की मानसिक पीड़ा नहीं है? जब हमारा शरीर रंगों में घिर जाता है उस समय क्या वे रंग हमें पीड़ा नहीं करते? जब किसी राजा-महाराजा की

सम्पत्ति देखकर 'भुक्त भी अगले जनम मे ऐसा ठाठचाठ मिले' उसके लिए अपने तप-जप का सीदा कर डालना क्या यह एक तरह का मानसिक तनाव या खीचाव तही है ?

यह सब आतंघ्यान है। यह आतंघ्यान जब सतत चालु रहता है, तीव्र-तीव्रतर बनता जाता है तब रौद्रघ्यान जगें-मदान म आ बूढ़ता है। आत्मा की रही सही गुणसंपत्ति को भी यह रौद्रघ्यान लूट लेता है। चार-चार मोर्चों के माध्यम से वह सबविनाशी ज्वालाए उगलता है। आत्मा की खण्डहर जैसी जजर भाव इमारतों को जमीनदोस्त कर देता है।

रौद्रघ्यान का मतलब है क्रूरघ्यान। जीवा की हत्या करने का तीव्र एकाग्र विचार, यह हिंसानुबन्ध रौद्रघ्यान है। 'इस उपाय से शरीर को ठगा जा सकता है, ऐसे प्रवचना के विचारों मे एकलीनता को कहते हैं मूढानुबन्ध रौद्रघ्यान। डाकूगोरी करके, चोरी करके, घर फोड़ी करके, जवें पाटकर, येनकेन प्रकार से शरीरों की सम्पत्ति को प्राप्त करने के विचारों मे एकाग्रता का नाम है स्तेयानुबन्ध रौद्रघ्यान। दिन और रात मन मे एक ही विचार, एक ही रतन, एक ही चिंतन और एक ही ध्यान कि 'घन धाय बगरह का सरक्षण कैसे किया जाय'। उा सरक्षण के विचारों मे हिंसा के उपायों के तीव्रतापूर्वक चिंतन को कहते हैं सरक्षणानुबन्ध रौद्रघ्यान।

आत एव रौद्रघ्यान की इन प्रकृष्ट विचारधाराओं में कहते हुए जीव अपने भविष्य का कितना दुःखद एव कष्टभरा सजन करते हैं—इसकी कल्पना भी जीवा को नहीं होती है। ऐसी स्थिति या शिकार बना हुआ जीव शोषी मानी-मायावी-लाभी कहा जा सकता है।

दाय एव अदाय की विवेकहीनता ।

चाह जीवहिंसा हो या जीवरक्षा हो। सम्पूर्ण अज्ञता-मूढ़ता। उसे यह भी पान नहीं, इतनी भी समझ नहीं कि मुझे हिंसा नहीं करनी चाहिए, भूझ भूझ नहीं बोलना चाहिए, चोरी नहीं करने चाहिए, दुराचार-व्यभिचार के रास्ते नहीं चलना चाहिए, मुझे जीवात्माओं के प्रति दया-करुणा एव प्रेम रखना चाहिए। मत बोलना चाहिए। प्रामाणिकता से जीना चाहिए। सदाचार एव ग्रहचय का पालन करना चाहिए। ऐसा कोई विचार नहीं, हिंसा ग्रहिंसा, भठ-सच, चोरी प्रामाणिकता,

दुराचार-सदाचार के बीच कोई भेद रेखा ही नहीं ! ठीक वैसे ही 'हिंसा इत्यादि पापाचरणों से चित्त कलुषित बनता है और अहिंसा इत्यादि धर्माचरणों से मन पवित्र-निर्मल बनता है,' ऐसा परिज्ञान भी जिनको नहीं होता है, चित्त की मलीनता एवं स्वच्छता के विषय में पूरी अज्ञानता होती है। 'मेरा मन मलीन-गन्दा बन गया, मैंने हिंसाका विचार किया झूठ-चोरी का विचार किया,' ऐसा चिन्तन जिनके पास नहीं है। 'मेरा मन पवित्र बने, मैं परमात्मा-आत्मा-दया-करुणा के विचार करूँ।' ये विचार भी जिनके पास नहीं हैं। मन जो कि सूक्ष्म है, स्थूल नहीं है, ऐसे सूक्ष्म में देखने के लिए जिनके पास नजर नहीं हैं।

और जो सजाओं के झगड़ों में भटक रहे हैं। आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा और परिग्रह संज्ञाओं की बेफाम पापलीलाओं में तल्लीन बनकर जो नाच-गा रहे हैं, उन्हें क्रोध वगैरह कषाय पकड़ेंगे ही, इसमें कुछ भी आश्चर्य नहीं। संज्ञाओं के झगड़े बड़े गजब के होते हैं। क्या आहार संज्ञा जीवात्मा को चमगादड़ की तरह नहीं चिपक जाती ? क्या जीवात्मा के साथ वो हमेशा प्रतिदिन झगड़े नहीं करती ? 'मुझे ठंडा भोजन नहीं चाहिए, मुझे तो गरम भोजन चाहिए, मुझे रसहीन खाना एवं बेस्वाद भोजन से नहीं चलेगा, मुझे तो रसभरपूर भोजन-सामग्री चाहिए। मैं तो दिन को भी खाऊँ ! रात को भी खाऊँ ! भक्ष्य भी खाऊँ, अभक्ष्य भी खाऊँ ! मैं तो मसालेदार खाना ही पसंद करूँ। एक भी मसाला कम हो तो मैं नहीं चलने दूँ।' ये सब हैं तीव्र आहार संज्ञा के प्रतिक। दिन और रात मनुष्य के मन में येही विचार चलते रहे, और जब उसे अपने मनचाहे पदार्थ खाने पीने को न मिले तब फिर उसकी उछल-कूद देखो। आर्तध्यान, द्वेष, गुस्सा, वैर, उसकी सीमा ही नहीं। और मनचाहे पदार्थों की प्राप्ति हो जाय तो फिर नाज-नखरो का पार नहीं। कितनी गृद्धि ? कितनी आसक्ति ? कितना राग ? कितनी मूर्च्छा ? इस संज्ञा के पापों से तो कडरिक्त ऋषि का पतन हुआ। सातवीं नरक में गिर गये। इस संज्ञा के पाप से ही तो मनु आचार्य जैसे अतिलोकप्रिय एवं बहुश्रुत आचार्य को भी गन्दे नाले के देव बनने की बारी आयी।

भयसंज्ञा से ग्रसित जीव क्या कषायों से बच सकता है ? ना रे बाबा ! भय कब उत्पन्न होता है ? राग या द्वेष बिना भय उत्पन्न ही

नही हो सकता है। इहलीविव भया के भूत चिाय जायें तो फिर बपाय जीवात्मा पर चढ़ बैठेंगे ही।

परिग्रह की सत्ता में फसे हुए जीवों की बपाय घोर बदधना तिरस्कार करते हैं। स्यावर-जगम सपत्ति की सुरक्षाहेतु मनुष्य क्या नहीं करता है? ईर्ष्या, द्वेष, वर इत्यादि दोष मनुष्य के जीवन में सहज ही देखने को मिलेंगे। माया-बपट एव दगागोरी में तुम उसे प्रवीण [EXPERT] पाओगे। मान एव सम्मान की आकांक्षा हमेशा उसे सताती रहेगी। परिग्रही बपायी हागा ही।

मयुन सत्ता ।

सारे धनर्थों का मूल ! सवन्धविनाशिनी भयकर चिनगारी !

अग्रहसेवन की सत्ता जाग उठने पर क्या जीव बपायो से बच सकता है? नहीं। वासना की तृप्ति के पात्र को प्राप्त करने की चाहना ही लोभ बपाय है। यदि पात्र सहज सरलता से प्राप्त न हो तो बपट-ठगी से उसे प्राप्त करने की योजना माया-बपाय है। पात्र न मिलन पर, अथवा तो पात्र के अनुकूल न होने पर उस पर क्रोध गुस्सा एव द्वेष हो जाना स्वाभाविक है। यदि मनचाहा पात्र मिल गया तो फिर अभिमान की बाई सीमा नहीं। मयुन सत्ता से ग्रस्त जीवात्मा बपाया से बन्धुपित बनेगा ही। तुम आठ बमों का जानते हो? तुम उन आठ बमों की जजीरो में जकड़ हुए हो-यह बात बभी साची है? उन आठ बमों का नियन्त्रण चार प्रकार से जीवात्मा पर होता है। १ स्पष्ट आत्म-प्रदेशों के साथ बमों का सामान्य मिलन मात्र। २ घट्ट आत्मप्रदेशों के साथ बमों का विशिष्ट बधन [जैसे धनक सूईया को एक साथ बाध नी जायें] ३ निषत्त आत्मा के साथ बमों का एकीकरण सा सयाग [ज्या गरम करके तपाई गई सूईया का दूधरे से निषव जाय] ४ निष्काचित आत्मा के साथ बमों का दूध पानीसा फूलमिल जाय [ज्यों सूईया का गरम करके उह फूट टाला जाय निमी भी सूई का भलग अस्तित्व न रहे। भलगव प्रतीत न हा।]

इस तरह हजारों गतियों में भटकता जीव, बमों के बधनों से भारी बगता जाता है। बार बार दब मनुष्य तियव घोर नरक गति में जम, जरा भी भूलने के द्वारा, नाना प्रकार से, विविध आकारों में, परिभ्रमण करता है। धनत भ्रमणाओं में भ्रमित होकर भटकता रहता

है। ऐसी भ्रान्त आत्मा कपायो का शिकार बनने से नहीं बच पाती। आठो कर्मों को बाँधता हुआ, निकाचित करता हुआ, सदैव ८४ लाख योनियो में परिभ्रमण करता हुआ, भ्रमणाओं में भ्रमित हुआ जीव कषायों की क्रूरता का शिकार बन जाता है। जब तक जीव कर्मों को बाँधता रहेगा तब तक उन कर्मों के भार से दबा हुआ वह शत-सहस्र गतिओं में जन्म-मृत्यु करता हुआ भटकता रहेगा। विविध रूपों को धारण कर परिभ्रमण करता रहेगा, तब तक कपायों से नहीं बच सकता। इस तरह असंख्य दुःख . यातना . वेदना . एव परिताप को सहन करता हुआ जीव कितना पामर दुर्बल . एव कृशकाय बन जाता है ? चारों गति के अनन्त अनन्त दुःख सहकर मानो उसकी सहनशीलता का अन्त आ गया हो। जब वह दुःखों को सहन नहीं कर पाता तब वह या तो क्रोध से, गुस्से से धधक उठता है, या फिर दीनता से रो पड़ता है। तब उसकी स्थिति कितनी करुणास्पद बन जाती है। यातनाओं से कुचला हुआ . दबा हुआ जीव करुणापात्र बन जाता है। उसमें भी जब वह कषाय-परवश बन जाता है तब अत्यन्त करुणापात्र बन जाता है।

क्या अनन्त अनन्त दुःखों से ग्रस्त पीडित व्यक्ति क्रोध कर सकता है ? हाँ, क्योंकि उसे सुखों की तीव्र चाहना होती है। वैषयिक सुखों की, पाँचों इन्द्रियों के मनचाहे पदार्थों की तीव्र प्यास से पीडित वह चारों दिशा में भटकता है। वैषयिक सुख जो कि समुद्र के पानी जैसे हैं—उन वैषयिक सुख भोगने की आदत पड़ गयी, फिर भला, छूटकारा कहाँ ? समुद्र का पानी फिर फिर पीओ और ज्यादा प्यासे बनो। छूटपाते रहो। क्योंकि कुछ भी हो, आखिर तो दरिये का पानी है ना। खारापन थोड़े ही मिटने का ? वैषयिक सुखों की रगरलीयाँ सजी गलियों में भटकती जीवात्माओं को कषाय पागल बना देते हैं, उनका सर्वस्व लूट लेते हैं। ऐसी जीवात्माओं को तुम क्रोधी-मानी-मायावी या लोभी कह सकते हो।

चार कषायों के विपाक

श्लोक सः क्रोधमानमायालोभैरतिदुर्जयैः परामृष्टः ।

प्राप्नोति याननर्थान् कस्तानुद्देष्टुमपि शक्तः ? ॥२४॥

अर्थ : अतीव दुर्जय ऐसे क्रोध-मान-माया और लोभ से पराभूत बनी हुई आत्मा जिन-जिन आपत्तियों-अनर्थों का शिकार बनती है, उन आपत्तियों कोनाममात्र से कहने भी कौन समर्थ है ?

विषेचन कपायो के हाथ भयकर हार पायी हुई जीवात्माओं की दुःशा का विचार किया है ? तीन लोक पर अपना प्रभुत्व जमा कर बैठे हुए इन कपायो ने इस ससार में भयकर त्रास मचा रखा है । ससार में परिभ्रमण करते हुए जीव इन कपाया के सहारे ही जीने को मजबूर बने हैं । बिना कपायो के ससार में जिये कैसे ? ” ऐसी कपाया की आधीनता को स्वीकार कर, निरवृत्त बनकर जीव क्राय मान-माया-लोभ करते रहते हैं, फिर चाहे इसके परिणामस्वरूप उन्हें भयानक वेदना, दुःख एवं त्रास भागना पड़े । दुःख-वेदना एवं यातनाओं को भोगता हुआ भी जीव कपाया को अपराधी के रूप में स्वीकार करना मंजूर नहीं करता । ‘कपाया के कारण मैं आपत्ति में हूँ, मैं दुखी हूँ, यह मानने का भी तयार नहीं । माता जिन्होंने कपायो ने उस को मेरा बाध दिया हो । वह तो इस कपाया को ही अपने हितकारी, सुखकारी एवं पथप्रदर्शक मानता है और दुःखों के दावानल में जलते हुए भी वह कपाया से अलग होना नहीं चाहता, बल्कि उन्हें चिपके रहता है । अपनी आपत्ति अपने दुःख एवं अपनी बेचारी का कारण उन्हें और जीव ही दिते हैं । ‘कला व्यक्ति ने मुझ दुःखी को दिया, अमुक व्यक्ति ने मुझ दुःखी को दिया’ यम, वह अपने दुःख का दोषारोपण जीव पर ही करता रहता है । और या करे पुनः उन कपाया की तरणागति स्वीकार कर लेता है । ‘उसने मुझे दुःखी किया अब मैं भी उसे नहीं छोड़ूँगा ’ आया शोध कपाय ! वो क्या समझता है ? मेरा अपमान ! मैं भी दयालु हूँ उसे बरबाद विषे जिना नहीं छोड़ूँगा’, आया माता कपाय ! उसने ऐसा तरीके से मुझे पनाया । घड़ी मीफन से उसको अपनी जाल में फसा लूँ कि वह भी बच्चा जिन्दगीभर याद करें कि मुझे भी कोई मिला था । ’ आया माया-कपाय ! ‘उसकी सारी संपत्ति छीन लूँ, संपत्ति का मालिक मैं बन जाऊँ, आया लोभ कपाय ! कपाया के विचार, कपाय-युक्त चर्चन एवं कपाया से बलुपित प्रवृत्ति ही उस प्यारी लगती है, अच्छी लगती है । करने योग्य लगती है और यह करता ही जा रहा है । इसके कारण फिर दुःखी होता है । सहाय में घोर घनघ घोर पीड़ा का विचार बन जाता है । जब वह तिर्यक याति धार नरक याति का प्रतिधि बनता है और उन दुःखतिमा में हज़ारों, लाखों, करोड़ों वर्ष पवन सतत भयकर यातनाओं का भोगता है, उन यातनाओं के

नाम गिनवाना भी बड़ा मुश्किल है। अरे, शव्य ही नहीं, फिर उनका वयान तो कीन दे सकता है ? भला, कीन उमका वर्णन कर सके ? कीन उन अनंत वेदनाओं के नाम गिनवा सकता है ?

फिर भी आश्चर्य ! अनंत अनंत आपत्तियों से घिरा हुआ, वार कदर्थना का अनुभव करता हुआ भी जीव कपायो का सग नहीं छोड़ता है, कपायो को ही अपने हितकारी समझता है ! उन दुर्गतिओं में जीव को समझाये भी कौन ? और वह समझे भी कैसे बेचारा ? समझने की क्षमता केवल मानव में है। मनुष्य में, इन्सान में है। यदि उसके पास विकसित एवं विवेकशील मन है तो, निर्मल चित्त है तो और कर्मों के अतिभार से उसकी आत्मा कुछ हल्की बनी हो तो ।

करुणापूर्ण हृदय से ग्रन्थकर्ता महात्मा कह रहे हैं क्रोधी मत बनो, अभिमान मत करो, माया के जाल में मत फसो, लोभ की आग मत सुलगाओ। कपायो की परवशता तुम्हें, तुम्हारी आत्मा को भयकर आपत्तियों की खाई में धकेल देगी। असह्यकाल तक तुम्हें सिवाय दुःख, कुछ भी वहा मिलने का नहीं ।

क्या तुम उन दुःखों के नाम जानना चाहते हो ? उन वेदनाओं की गणना करना चाहते हो ? उन आपत्तियों का वर्णन सुनना चाहते हो ? वह शक्य ही नहीं है। जो अनंत है, असह्य है, उसकी गणना कैसे होगी ? उसका वर्णन असंभव है। फिर भी तुम्हारी तीव्र जिज्ञासा हो उन कपायो की कदर्थना सुनने की, तो थोड़ा बहुत जान लो, कुछ बातें सुन लो। तुम्हारे पास बुद्धि है, वैचारिक क्षमता है, तो तुम थोड़े भी अनर्थों को जानकर उस पर गहन-गभीर चिंतन करना, तुम्हें सब ही विश्व के तमाम दुःख एवं अनर्थों का मूल ये कपाय ही मालूम पड़ेंगे। लो तो फिर, एक-एक कपायो की एक-एक विटवनाभरी कहानी सुनो।

श्लोक क्रोधात् प्रीतिविनाश मानाद्विनयोपघातमाप्नोति ।

शाठ्यात् प्रत्ययहानि सर्वगुणविनाशनं लोभात् ॥२५॥

अर्थ : क्रोध से प्रीति का नाश होता है, मान से विनय को हानि पहुँचती है, माया से विश्वास को धक्का लगता है और लोभ से सब गुणों का नाश होता है।

विवेचन मानव जीवन के महान् मूल्यों का नाश ।
जीवन के अमृत का नाश मवनाश ।

क्या तुम तुम्हारे जीवन में प्रीति का मूल्यवान् करत हो ? प्रीति को जीवन का महामूल्यवान् अमृत समझते हो ? जीवन का आनन्द, जीवन की सफलता की आधारशिला प्रीति है, यह बात धबूल करते हो ? अर्थ जना की प्रीति का तुम तुम्हारा अनमोल धन मानत हो ? औरों का तुम्हारी तरफ का स्नेह प्यार ही तुम्हारा जीवन है, इस मर्म की गहराई में जाकर कभी साचा भी है ?

यदि तुम 'हाँ' कहते हो तो मैं कहता हूँ, तुम कभी भी क्राध मन करता । घन्ट करण की भूमि पर कभी क्राध की आग को प्रगटन का मौका ही न देना । प्रियतम व्यक्तियों के साथ की प्रीति भी क्राध के समानक दावानल में जल कर राख बन जायेगी । अन्य जोरों की प्रीति के बिना का तुम्हारा जीवन रसहीन बन जायेगा, जिसमें कभी बहार आये ही नहीं ऐसा सूखा रणप्रदेश सा बन जायेगा । आर विनय की सदाबहार सुगन्ध-सुश्रू तुम्हें पसन्द ना हा, रक जीवन का भी कमजोरी बनाने वाले विनय की विश्रमगला बरखा में नहाना तुम्हें पसन्द ना हो, तो फिर चाहे क्या न तुम अभिमान के आधारहीन अवनाश में उड़ते रहो । उद्दीप्त अभिमान की पाशवा वस्तियाँ, विनय धम का महार करके तुम्हारे जीवन को स्मशान सा बनाकर नाचती रहा ।

यदि तुम विणयमूलो धम्मो' धम का मूल विनय है' इस आहूत-वचन का मानते हो, तो मान बपाय का कभी भी सहारा मत लेना । मान परके तुम्हें पाना क्या है ? तुम्हें लागे का समान चाहिए ? अच्छा, तुम विनयशील बन जाओ तुम्हें सच्चा सम्मान मिलेगा । जो विनय हम मान दे सकता है, क्या वह विनय मान-अमान या प्रतिष्ठा नहीं देगा ? इसलिए मान को फेंक दो, उमकी यामना को गट कर दो और विनयधम को अपनाते रहा ।

विश्वास !

तुम्हारे पर किसी का विश्राम ना हो, सब तुम्हें सन्देहभरी निगाहा में देखते रह-क्या तुम यह पसन्द करोगे ? तुम्हारा परिवार, तुम्हारे मित्र, तुम्हारे स्नेही-स्वजन कोई भी तुम्हारे पर विश्राम करने का तयार ना हो तो भी क्या तुम आनन्द में, प्रसन्नता में जिन्दगी बीता सकोगे ?

नहीं न ? तो फिर क्यों माया और कपट कर रहे हो ? तुम्हें मालुम है माया विश्वास का घात करती है ? मायावी पर कोई विश्वास रखना पसन्द नहीं करना । परिवार, समाज और नगर का विश्वास यदि अबाधित रखना हो तो माया-कपट के खेल रचाने छोड़ दो । सरलता को अपनाओ, न्याय, नीति एवं प्रामाणिकता के पथ पर अडिग बनकर आगे कदम बढ़ाओ । कभी भी किसी का विश्वास भग करने का पाप मत करना । लोभ !

सब गुणों का नाश यदि मंजूर हो तो लोभदशा को सुधारकवादी देना । यदि तुम अपने जीवन वाग में, क्षमा के सुमनों की सुवास चाहते हो, नम्रता और सरलता के आभ्रवृक्षों की शीतल छाया यदि चाहते हो, सत्य एवं सन्तोष के मधुर फलों का आस्वादन यदि चाहते हो तो तुम्हें लोभ का त्याग कर देना चाहिये ।

लोभ तुम्हें अहिंसा की आराधना नहीं करने देगा । लोभ तुम्हें सत्य की छाया में बैठने नहीं देगा । लोभ तुम्हें 'प्रामाणिक पुरुष' नहीं रहने देगा । लोभ तुम्हें सदाचारी-ब्रह्मचारी नहीं रहने देगा । लोभ तुम्हें दान देने से रोकेगा, लोभ तपश्चर्या के मार्ग पर बाधा उत्पन्न करेगा । शुभ भावनाओं को तुम्हारे मनमंदिर में प्रवेश कराने में लोभ बाधक बनेगा । एकभी गुण को वह रहने नहीं देगा, फिर ? गुण विना का जीवन तुम्हें क्या सन्तोष एवं शांति दे पायेगा ? गुणरहित जीवन क्या आत्मकल्याण का साधन बन सकेगा ? तो फिर क्यों तुम लोभ पिशाच को भगाने से हिचकिचाते हो ?

प्रीति, विनय, विश्वास एवं गुणसमृद्धि को नष्ट करने वाले क्रोध, मान, माया और लोभ को आत्मा की अवनी पर से दूर धकेल दो । आत्मभूमि पर इन कपायों की छाया भी नहीं चाहिए ।

क्रोध के विपाक

श्लोक . क्रोध. परितापकर, सर्वस्योद्वेगकारकः क्रोधः ।

वैरानुपङ्गजनक. क्रोध, क्रोध सुगतिहन्ता ॥२६॥

अर्थ . क्रोध सब जीवों के लिए परिताप करने वाला है, सब जीवों को उद्वेग देता है, वैर का अनुबन्ध पैदा करता है और सुगति-मोक्ष का नाश करता है ।

विवेचन दाहज्वर की अति भयकर पीडा का कभी अनुभव किया है तुमने ? या फिर दाहज्वर से पीडित किसी व्यक्ति को देखा है कभी ? असह्य पीडा एवं भयकर परिताप से तडफते हुए मनुष्य को दम्बर कोई अतः स्पर्शी विचार आया है कभी ?

ग्राह्य की वेदना अति भयकर एवं असह्य है। क्रोधित व्यक्ति का जीवन अशांति की आग में झुलस जाता है। उसके जीवन की अग्न त ता चन्दन के शीतल विलेपना में शान्त हो सक्ती हैं, न ही चद्र को शीतल चांदनी से शांत हो सकती है। इतना ही नहीं अपितु क्रोधो स्वयं ही अग्न गाले में समान होता है। जिसका वह दूंगा, स्वयं करेगा, उस जलावेगा। जिस किसी ने भी उसका स्पर्श किया, समझा कि वा जल ही गया।

इसलिए ता ब्राधो का कोई मित्र नहीं होता। वह स्वयं भी ता किसी का मित्र नहीं बन पाता है न। उत्तर साथ मित्रता, दास्ती ग्ने भी का ? ब्राधो का कोई गार्व नहीं होता, वह स्वयं भी किसी का नहीं चाहता, उसे चाह भी कीन ? ग्राधो मनुष्य अपने परिवार के लिए हमेशा सतापकारी बना रहता है। मित्रा के लिए परित्यागकारी बना रहता है। गाव में, गनिया में मत्र जगह को श्रीरा का परेशान करता हुआ ही गजर आता है।

ब्राधो मनुष्य के आसपास हमेशा उद्वेगमरा वातावरण छाया रहता है। सबसे दिल और दिमाग भारी भारी में रहते हैं। जब तब श्रोपी घर में रहेगा, तब तब घरवाला के मा उद्विग्न बने रहेंगे। जब तब वह दुःखान में रहेगा तब तब दुःख के लोग अशांत एवं उदास गजर आयेंगे।

ब्राधो व्यक्ति त ता स्वयं गुनी रहेगा, त ही श्रीरा को गुन दे पायेगा। वो दगा भी का ? उसके गुद व पास ही जब गुन नहीं हैं ता फिर श्रीरा का देगा भी का ? वह स्वयं दु गो रहेगा और श्रीरा का भी दु ग देगा।

ग्राह्य में मे पना होता है घर। एक व्यक्ति व प्रति बाग-न्याय ग्राह्य या गुप्ता करने से घर की गाठ घट जाती है, वह घर की गाठ ता कान्जर (Cancer) की गाठ में भी ज्यादा भयंकर है। कान्जर की गाठ पायद एवं बार जात सेन, पर घर की गाठ ता जान-नाम तक विविध तारशला का हरण करती है।

‘समरादित्य केवली चरित्र’ के उस अग्निशर्मा को क्या तुम नहीं जानते हो ? जो गुणसेन राजा की तरफ उसके हृदय में क्रोध का जन्म हुआ और वैर की जो गाँठ बन्ध गयी नौ जनम तक उस वैर की गाँठ ने दुःख दिये । वैर बान्धकर भी क्या सुख पाया ?

क्रोधी मोक्षमार्ग पर नहीं चल सकता । क्योंकि मोक्षमार्ग समता-चारी का रास्ता है । भला, क्रोधी कैसे शम-सागर को पार कर सकेगा ? तीव्र क्रोध से अभिभूत व्यक्ति क्षमादिधर्मों की आराधना करने में समर्थ नहीं बन सकता । वह हिंसा वगैरह पापाचारों में प्रवृत्त होकर दुर्गति की गहरी खाई में गिर जाता है । तुमने क्या उस गुभूम चक्रवर्ती का नरकपतन नहीं मुना ? परशुराम की अधोगति नहीं जानी ?

मोक्षप्राप्ति वो ही कर सकता है कि जिसमें समता का सामर्थ्य हो, जिसमें क्षमाभाव की शान्ति हो । पल दो पल में क्रोध, गुस्सा एवं कपाय करने वाली जीवात्मा मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकती । अरे, मोक्षप्राप्ति तो दूर रही, ससार के भौतिक सुख भी उसके लिए अप्राप्य से बन जाते हैं । इस क्रोध को अपनी आत्मभूमि के पवित्र आगम में क्यों रखे ? क्यों फिर जीने के लिए इस क्रोध का सहारा ले ? जो क्रोध आत्मा की अधोगति करता है, आत्मा का सब तरह से पतन करता है, क्यों फिर उसका सग करे ? जो घघकते हुए अगारों से भी ज्यादा भयंकर है, उसका स्पर्श भी क्यों करे ? स्वयं जलना और औरों को जलाना ? स्वयं अशान्त बनना और औरों को अशान्ति देना ? ऐसा नहीं हो सकता ।

क्रोध में यदि होश गवाकर वैर की गाँठ बाँध ली, तो सर्वस्व लूट गया समझना । इतना जानने, समझने के बाद भी यदि तुम क्रोध का त्याग नहीं करते तो समझना कि जिन्दगी पूर्णरूप से हार जाओगे । हो सकता है तुम्हारी अज्ञानमूलक मान्यता तुम्हें क्रोध करने को प्रेरित करे या मजबूर करे, क्रोध के कुछ अच्छे परिणाम भी बताये, परन्तु अन्ततोगत्वा उसके परिणाम खतरनाक एवं दुःखद ही सिद्ध होंगे ।

अरे भाई, औरों को सुधारने के लिये या विगड़ने न देने के लिये भी क्रोध करके, स्वयं की मनोभूमि को मलीन मत करना । स्वयं विगड़ कर औरों को सुधारने का उपदेश तीर्थकर भगवन्तो ने नहीं दिया है ।

मान के विपाक

श्लोक भुतशीलविनयसद्रूपणस्य धर्माधिकामविघ्नस्य ।
मानस्य कोऽवकाश मुहूर्तमपि पण्डितो दद्यात् २७॥

अथ भुत शील और विनय को दूषित करने वाले एवं धर्म और धर्म नाम-पुरुषार्थ में विघ्नकारक ऐसे मान को कौन विद्यापुरुष एवं पल के लिए भी अपनी धारणा में स्वीकार देगा ?

विवेचन यदि तुम जानी हो, शास्त्रज्ञ हो, तो तुम्हें गव नहीं करना चाहिए। दुनिया जानी से नम्रता की अपेक्षा रखती है। प्रजा शास्त्रज्ञ से विनम्रता की आशा करती है। शिष्ट राजा पुरुष, समझदार व्यक्ति तुम्हें नम्रता की मूर्त और कोमलता से भरापूरा देना चाहेंगे। यदि तुम अभिमान परीक्ष तो तुम्हारे व्यक्तित्व पर पराजय का टीका लगेगा। लोग कहेंगे 'क्या यह जानी है ? जानी और अभिमान का पुतला ?' जान से गव का त्याग करना चाहिए, अभिमान को भूलना चाहिए, उसके बढ़ने जानी बन पर ही अभिमान को अपनाया ?

गर्विष्ठ जानी जान को बगवत करता है। खुद भी बलवित वाता हैं और जन समाज की नजर में अपने व्यक्तित्व का, अपनी प्रतिभापूर्ण प्रजा को गिरा देता है। जान के महत्व का भी हानि पहुँचती है। जान का जो परिणाम आना चाहिए, जो फल मिलना चाहिए, या जय मिलेगा नहीं तो फिर अपनेआप ही जान का अवगुत्या होता चालू हो जायगा।

क्या तुम शीलवान हो ? ['शील' अर्थात् जिन शास्त्रों की पवित्र धर्मक्रियाएँ] तुम शील की गरिमा, शील की महत्ता बढ़ाना चाहते हो ? यदि हाँ, तो अभिमान का त्याग करा। गव को दफना दो। अभिमान से उत्पन्न हुआ अविनय तुम्हारे जीवन को दूषित करना दानेगा। 'यह कहा का शीलवान ? ऐसे शील से क्या मतलब ? शीलवान क्या अविनीत ? उद्धत बना व्यक्ति शीलवान कैसे ?' चाहे फिर क्यों ? तुम उच्चकोटि की धर्मिक व्यक्ति हो, चाहे शास्त्रविहीन धर्मानुयायी, पवित्र धर्म के अनुयायी, भाव पैदा न होना, अन्तःकरण में चहुँपाना।

अभिमानी मनुष्य विनयशील तो होगा ही नहीं, विनयहीन व्यक्ति जन-जन के हृदय में आदरभरा स्थान नहीं पा सकता। वो व्यक्ति कभी हर दिलअजीज - सर्वजनप्रिय नहीं बन सकता।

क्या तुम ऐसा सोच रहे हो कि 'अभिमानी बनकर भी हम तो धर्म की कल्याणमयी आराधना कर सकेंगे?' क्या तुम ऐसा सोच बैठे हो कि 'गर्विष्ठ बनकर भी हम तो बनवान बन जाएंगे?' क्या ऐसी कल्पना में तो नहीं खो रहे हो कि 'अभिमानी बनकर भी तुम रूपवती लाक्ष्मणीला नवयावनाओं के साथ भीठे सम्भव बाध गऊं?' ?

उलझिये मत, यह मारी माया-मरीचिका सी उलझने हं। भ्रमणाओं की भुलभूलें हैं। इस में ज्यादा और कुछ भी नहीं हं। क्या तुम नहीं जानते कि धर्म का मूल विनय है। 'विणयमूलो धम्मो' विनय नहीं, नम्रता नहीं तो फिर धर्म कैसा? 'मूलं नास्ति कुतो शाखा?' बिना जड़ का भी भला कोई वृक्ष देखा है? अभिमानी में नम्रता - विनय कहा से? अभिमान विनय का घातक है। विनय नहीं तो धर्म नहीं। आइये, जरा सोचें !

क्या अर्थोपार्जन - [धन कमाने] करने में अभिमानी मनुष्य सफल बनता है? बनवान व्यक्ति को अभिमानी मनुष्य अप्रिय लगता है, वे तो नम्र-विनयी और मधुरभाषी मनुष्य को ही पसंद करते हैं। जो श्रीमती के प्रीतिपात्र बनते हैं वे सरलता से सहज ही धनोपार्जन कर लेते हैं। अरे! वारागना-वेश्या भी अभिमानी आदमी को नापसंद करती हैं। घर की औरत भी अभिमानी पुरुष को नहीं चाहती है। विनम्र और विनीत व्यक्ति ही ससार के क्षेत्र में सफल बन पाते हैं। अरे, यह तो जरा बताओ कि अभिमानी बनकर किसके अन्तःकरण में तुमने अपना स्थान बनाया? जिन्दगी में फिर शेष क्या रहा? धर्म नहीं, धन नहीं, भोगसुख नहीं। अभिमानी व्यक्ति के जीवन में गर्व की गरमी और अभिमान की अकड़ाई के अलावा और क्या मिलेगा? फिर भला, अभिमान क्यों करना? क्यों गर्व की गन्दी गलियों में भटकना? जबकि नम्रता की सरिता के किनारे विनय का नन्दनवन महक रहा हो। आओ, इस नन्दनवन की रम्य घरा पर अपने जीवन को प्रतिक्षण प्रसन्नता के फूलों से सजाये रखें। न्यो अभिमान का पल्ला पकड़ बैठें

हो ? यदि तुम प्रज्ञा-मत्त हो, बुद्धिमान हो, गुण दोष और अच्छे-बुरे का म्याल करने वाले हो, तो फिर तुम्हें सब को जलाजलि द देने की चाहिए। अभिमान की आग में अपने आप को प्रजाना चाहिए। यदि तुम प्रीति एवं प्रेम करने रहोगे तो आरोग्य के हृदय में तुम और तुम्हारा ज्ञान स्थान पा सकेगा। आरोग्य के अन्तर्करण में ज्ञान एवं ज्ञानी जनों के लिए अनुष्ठान स्थान बनेगा। तुम्हारी पवित्र धर्मक्रिया का गौरव बढ़ेगा। तुम्हारी नम्रता तुम्हें मही अथ में धार्मिक बनायेगी। अर्थोपाजन, भोगसुख की प्राप्ति इत्यादि गृहस्थ जीवन के अर्थ में भी यह नम्रता सहायक बनेगी।

सब को छोड़ो। अभिमान का भूल जाओ। चाहे सम्मान मिले या अपमान मिले, चाहे सुख की शीतलता मिले या दुःख की जलन मित्र, पर अभिमान को तो अपने आत्ममंदिर में भूलकर भी पवन मत देना। भला, जिससे कोई फायदा नहीं, कोई हित या कल्याण नहीं, बरिब नुकसान की भरमार। उसे फिर क्या अपनाता ? क्या उसका सहारा बना ?

श्लोक मायाशील पुरुषो यद्यपि न करोति किञ्चिदपराधम् ।

सप इवाविश्वास्यो भवति तस्याप्यात्मदोषहृत ॥२८॥

अर्थ मायावादी मनुष्य, चाहे माया-मन्त्रित कोई भी अपराध या गुहा न करता हो फिर भी स्वयं के माया-दोष में अपहृत बना या माय की भाँति अविश्वसनीय बनता है ।

विवेचन चाहे क्या न साप शान्त साया हो, उसका विश्वास नहीं किया जाता। उसका विश्वास करके उसे स्पर्श करना कोई बुद्धिमत्ता नहीं होगी। जैसे साप ने सारे विश्व का, समूची मानव जाति का विश्वास दा दिया है, उसका कोई भरोसा नहीं करता, ठीक वैसे मायावादी नपटी व्यक्ति भी समाज के लिए अविश्वसनीय बन गया है। तुमने माया-नपट करके, छल करके तुम्हारे व्यक्तित्व को गिराया, तुम्हारी प्रतिष्ठा को दाग लगाया। दुनिया के बीच तुम मायावादी या नपटी बन कर आये, समाज की नजरों में छलीया मक्कार बन बैठे तो फिर कौन तुम्हारे पर विश्वास करेगा ?

चाहे दा या तीन बार हो तुमने माया की होगी, छल किया होगा और उससे अनन्तार्थ क्या ही होगी। अपना कोई स्थाय सिद्ध कर

लिया होगा। परन्तु यदि तुम्हारे करतूतें दुनिया के सामने आ गईं तो फिर दुनिया तुम्हें बे-ईमान ही मानेगी। वाद में चाहे तुम छल-कपट को छोड़ भी दें परन्तु तुम्हारे विकृत बने व्यक्तित्व को बदलना शायद मुश्किल हो जाय। लोग सोचेंगे "यह भले अभी मरनता का दिखावा करता हो पर इसकी सरनता में भी दम्भ छुपा है। मरनता का दिखावा करके दुनिया के भोले लोगों को विश्वास में लेकर वह एक दिन सबको धोखा देगा। इसका कपटों स्वभाव नहीं मुड़ने का। यह तो, नो चूहे मारकर विल्ली हज करने चली है" वगैरह। ऐसे तो अनेक विचार तुम्हारे लिए लोगों में फैलेगे।

तुम दुनिया की उपेक्षा-अवगणना नहीं कर सकते। 'मुझे दुनिया से क्या लेना, मुझे किसी की परवाह नहीं, लोगों का विश्वास हो या ना हो, मुझे क्या वास्ता इन सबसे?' हो सकता है गुस्से में ऐसे जब्द तुम बोल दो, पर ससार के व्यवहार में अन्य मनुष्यों का विश्वास संपादन किये बिना नहीं चलता। हा, अविश्वास की कालिमा से कलकित जीवन जीने वाले मनुष्य भी तुम्हें मिल जायेंगे, परन्तु जब तुम उनके जीवन की गहराईयों में, उनके अतस्तन में झाँकोगे तो निराश्रय अशान्ति, क्लेश और प्रवचना और कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, ऐसा जीवन यदि तुम्हें पसन्द हो तो फिर चलते रहो माया-कपट एवं छल के रास्ते। परन्तु ध्यान रखे— अत्यन्त अशान्ति की आग में मुनगते रहोगे।

तुम अपने पारिवारिक जीवन में, परिवार के सदस्यों के साथ माया-कपट की जाल बिछाओगे और उन्हें यदि तुम्हारी इस मायाजाल की खबर लग गयी तो तुम अपने ही परिवार का विश्वास खो दोगे। पत्नी-पुत्र-पुत्री सारे स्वजन तुम्हारी तरफ शका की दृष्टि से देखने लगेंगे। परिवार के प्रेम-स्नेह में कमी आ जायेगी। अरे! तुम्हारा ही परिवार तुमसे नफरत करेगा।

समाज के साथ तुमसे बोखाबडी की, व्यापार और वार्षिक सस्थाओं के हिसाब-किताब में गोलमाल की, तुम्हारी इस दगावाजी का परदा उठ गया, समाज की निगाहों में तुम 'बोखेवाज', 'मक्कार' बन गये, तुम्हारी तरफ हजारों लोगों की नजरें नफरत बरसायेगी। जवाने गालीया बरसायेगी। शायद तुम्हारे लिए घर से बाहर निकलना मुश्किल हो

जायेगा। फिर चाहे तुम माया-दम्भ करना छोड़ भी दोग, ता भी दुनिया की दृष्टि में तो तुम अविश्वासपात्र ही बने रहोगे।

तुम अपनी ही गलती का शिकार बन जाओगे। हाँ सक्ता है दूसरा पर दोषारोपण करके तुम शायद अपने मन का समझाते रहो, परन्तु इतना मात्र से अविश्वास की 'इमेज' दूर नहीं होगी। माया कपट एवं दम्भ में मरा तुम्हारा भूतकाल दुनिया नहीं भूलेगी।

मायावी गृहस्थ हो या मायावी साधु हा, कोई भी हो, माया का आवरण सबके मन में केवल अशान्ति ही उत्पन्न करेगा। अशान्त मनुष्य धर्म की धृत्याणमयी आराधना भी सही रूप से नहीं कर सकता है। मनुष्य अपने पापाचरणा को आवृत्त करने के लिए भले माया का सहारा ले, परन्तु उसका पापाचरण उसकी आत्मा का आखिर, चञ्चल एवं अशान्त ही बनायेगा। इतना ही नहीं, मायावी के सर पर अनेक आपत्तियाँ घिरी रहती हैं। कब वो किम आपत्ति के सिक्के में फँस जाय, कहा नहीं जा सकता।

इतनी उत्तरनाम माया का बान बुद्धिमान व्यक्ति अपने जीवन में स्थान देगा? कौन माया का महारा लेगा? अतः है बुद्धिमान मनुष्य। प्राकृत पुरुष। माया को टाढ़ दा। सरलता और निमलता का अपनाप्रा। सरलता की छाया, निमलता का साथ तुम्हें अनन्य भक्ति के उन शिखरों पर स्थापित करेगी जो कि मुक्त शान्ति के सदास्थायी निधानरूप हैं।

लोभ के विषाक्त

श्लोक सर्वविनाशाश्रयिण सर्वव्यसनहराजमार्गस्य।

लोभस्य को भुरगत् क्षणमपि दुःसात्तरपुपेयात्? ॥७६॥

अर्थ मार अपाया का आश्रयस्थान सार दुःसात्तरपुपेयात् का मुख्य भाग या तो लोभ, उग्रता शिकार बना हुआ बौद्ध जीव [मात्रपरिणाम दुःख] गुण प्राप्त करता है। अर्थात् कोई नहीं।

विवेचन सारे विनाशा का आश्रयस्थान लोभ।

मार अपाया का निवासस्थान लोभ।

जितने विनाशकारी तत्त्व हैं, जितने नुकसान करने वाले तत्त्व हैं, वे सारे के सार लोभी के आश्रयस्थान में आराम का रहे हैं मार वहीं

भी इन तत्वों को आश्रय नहीं मिलता है। चोरो का, परस्त्रीलपटो का, ग़ोर बैर की गांठें बांधनेवालों का आश्रयस्थान लोभ है। लोभ के आश्रयस्थान में तुम्हें चोर मिल जायेगा। परस्त्री लपटों को और कहीं खोजने जाने की जरूरत नहीं, लोभ के विश्रामगृह में ही मिल जायेंगे। क्रूरता को भला और कहा दूढ़ोगे ? लोभ के साये में ही वह तुम्हें मिल जायेगी। ऐसे ही लोभ एक राजमार्ग—मुख्य रास्ता High Way Road है। सारे दुःख-दर्द एवं पीड़ाओं के पास पहुँचने का बहुत ही सीधा और अच्छा रास्ता। या फिर सारे व्यसन तुम्हें लोभ के राजमार्ग पर आ मिलेंगे। राजमार्ग है ना ? अतः सबको इस पर चलने की इजाजत है। सबका अपना हक है। किसी पर कोई प्रतिबन्ध या नियन्त्रण नहीं है। परस्त्री-गमन, चोरी, जुआ, शिकार, मद्यपान, वचनविकार, कपटलीला इत्यादि सारे के सारे दूर्व्यसन लोभ के मुख्य रास्ते पर मजे से चले जा रहे हैं। लोभदशा आत्मा में प्रवल बनते ही महाविनाशकारी पापों का आगमन चालू हो जायेगा। भयकर व्यसनों का अड्डा-डेरा तुम्हारी आत्मभूमि बन जायेगा। लोभ मात्र धन या सम्पत्ति का ही नहीं होता है, अपितु सुखमात्र का लोभ ! पाँच इन्द्रियों के तमाम विषयमुखों का लोभ ! शब्द-रूप-रस-गन्ध-स्पर्श के प्रिय मनचाहे सुखों का लोभ ! सुखों को प्राप्त करने की और प्राप्त सुखों के उपभोग की तीव्र वासना ! यह वासना ही जीवों को व्यसनो का गुलाम बना देती है। पर क्या ऐसा लोभी जीव, व्यसनो का गुलाम बना जीव, सुख या शान्ति को प्राप्त कर सकता है ? प्रसन्नता या प्रीति पा सकता है ? नहीं, जरा भी नहीं ! जो लोभदशा के पल्ले पड़ा, वो न तो कोई सुख पा सकता है और नहीं कोई शान्ति-प्रसन्नता का अनुभव कर सकता है। उसका सारा जीवन दुःखदर्द और वेदना से भर जाता है। पीड़ा और परिताप के सिवा उसे कुछ नहीं मिलता है। क्या तुम जानते हो, 'विपाक सूत्र' के उस श्रेष्ठीपुत्र अज्झितक को ? वैपयिक सुखों की तीव्र लालसा ने उसको व्यसनो का गुलाम बना दिया। वह शरावी बना, जुएवाज बना, मामभक्षी और वेश्यागामी भी बन गया। कामध्वजा वेश्या के साथ भोगमुखों में डुबा रहा। परिणाम क्या ? नतीजा क्या निकला ? नगर के राजा ने कामध्वजा को अपने उपभोग के लिए पसन्द कर ली, अज्झितक को उसके पास नहीं जाने के लिए कड़क सूचना दे दी गयी। पर वेश्या के सुख का गुलाम बना वो, बिना वेश्या के पास गये कैसे

रह सकता था ? चोरी छुपी से वह गया ही । राजा के सैनिका ने उसे पकड़ लिया । राजा के आदेश से सैनिका ने उसे धार यातनाएँ दी और अन्त में उसे गूली पर लटका दिया । कितनी वरुण एव यातनापूर्ण मृत्यु ?

पच्चीस वय का वो सुवसूरत नवयुवान ! सुखोपभोग की तीव्र वासना के कारण गूली पर मौत मिली । मरकर गया पहली नरक में । सोचो, क्या ऐसे दारुण लोभ को जीन्दगी में स्थान देना, उसका सहारा लेना क्या उचित है ? और ऐसे लोभ के पत्ले पटकर सुख या शांति मिलेगी भी सही ?

अज्ञानी जीव सुख को प्राप्त करने के लिए लोभ का सहारा लेता है । मानो जीने के लिए जहर का प्याला पी रहा हो ! अपने आपको सुरक्षित करने के लिए शेर की गुफा का स्थान खोज रहा हो । शीतलता पाने के लिए घबकते हुए अगारो पर कदम रखता हो । कौन मनाए-समझाए उसे ? विनाशकारी तत्त्वों को वह अपने परम हितकारी समझ बैठता है । धास्वेवाज को विश्वासपात्र समझ रहा है । कौन बचाये उसे ?

लोभ तो सारे पापों की जड़ है । लोभी कान सा पाप नहीं करता है ? वा तो हर कोई पापाचरण के लिए तय्यार । वह पाप मानता ही क्या है ? उसे तो बस, इन्द्रियो व विषयसुख ही नजर में आ रहे हैं । परन्तु बेचारा जीव उन सुखा का उपभोग कर न करे, इतन में मयकर दुःख-दद की ज्वालाएँ उसे घेर लेती हैं । दुःखतिमो के भीषण दुःख उसे तहस-नहस कर देत हैं ।

ध्यान रखो, सुख पागे के लिए लोभ के पास मत जाना । हा सयता है, दूर से तम्हें रुख दिखाई भी दे, पर वह केवल तुम्हारी भ्रमणा की भूलभूलख्या है । सुख की ओट में तुम सोच भी न सको ऐसे भयानक दुःख छुप कर बैठ हैं । वही ऐसा न हा 'लेन गर्द पूत और सा आई खत्म' । सुख की खान हम दुःख की गहरी खाई में धकेल न दे ।

संसारमार्ग के निर्माता

श्लोक एवं क्रोधो मानो माया लोभश्च दुःखहेतुत्वात् ।

सत्त्वानां भवसंसारदुर्गमार्गप्रणेतारः ॥३०॥

अर्थ इस भाँति ये क्रोध, मान, माया और लोभ जीवात्माओं के दुःख के कारणरूप होने से नरक वर्गरह संसार के भयकर मार्ग का निर्माण करने वाले हैं ।

विवेचन . भीषण संसार का भयकर रास्ता ।

नरक गति और तिर्यच गति संसार की भयानक गतियाँ हैं । नरक गति अपने लिए परोक्ष है, परन्तु तिर्यच गति तो प्रत्यक्ष है । पशु-पक्षी एवं कीड़ों का जीवन तो अपने सामने ही है । क्या उनकी जिन्दगी पर मड़राये हुए दुःखों के घनघोर बादल तुम्हें नहीं दिख रहे हैं ? बूचड़खाने में क्रूरता से कत्ल हो रहे इन मवेशीओं की, जानवरों की कपकपी फैलाने वाली चीखें क्या तुम्हें सुनायी ही नहीं देती ? शिकारी की अगन भोकती बन्दूकों से वीचे गये, तीर से घायल होकर जमीन पर गिरे हुए और दर्द के मारे तड़पते हुए किसी पक्षी की वेदनाभरी अवस्था नहीं देखी ? किसी नदी या सरोवर के किनारे बैठकर मच्छीमार जब अपनी जाल में फँसी हुई मछलियों को पत्थर की चट्टानों पर पटक पटक कर मौत के घाट उतारता है, उस समय का थरा देनेवाला दृश्य क्या तुमने नहीं देखा ? जीन्दे के जोन्दे मासूम बछड़ों को गरम गरम खौलते हुए पानी में डूबो कर उनकी चमड़ी उतारने वालों के कारनामे क्या नहीं सुने ?

तिर्यच योनी के संसार की भीषणता के ये तो दो चार ही नमूने हैं, वाकि इतनी ही नहीं, इससे भी ज्यादा यातनाओं से भरा तिर्यचो का संसार है ।

और नरकगति ? चाहे उस दर्द, पीड़ा और परितापो से भरा संसार आज हम हमारी नजरो से नहीं देख सकते हैं, पर प्रत्यक्षदर्शी ज्ञान-दृष्टि के माध्यम से ज्ञानी पुरुषों ने हमें बतलाया है । क्या तुम्हें नजरो से देखना है ? आँखों से देखने का आग्रह मत रखो, अपने देख ही नहीं पायेंगे उन भयकर वेदनाओं को । अपना मानव-हृदय उन नरकवासियों

की भयकर वेदनाओं को सह नहीं सकेगा। दिल और दिमाग बेहोश बन जायेगा। अपने शायद जमीन पर टूट गिरने। अरे, अपने तो बूचड़खाने में हो रही पशुओं की कत्लेआम भी देखने में समर्थ नहीं हूँ। तो फिर इतने भावुक हृदय वाले मनुष्या के लिए, नरकावास की कातिल वेदनाओं को, नृशप हत्याओं का देखना कहाँ तक शक्य होगा ? इसलिए देखने की उत्कठा को दबाकर उन वेदनाओं का शास्त्रों में माध्यम से जान लेना ही उचित है।

ऐसी दुःखपूर्ण नरक तिर्यच गति का रास्ता भी इतना ही डरावना है। इतना ही भयकर है। इतना ही दुःखपूर्ण एवं सकलेशपूर्ण है। वह रास्ता है हिंसा एवं झूठ का, चोरी का, अविचार और परिग्रह का।

अर्थात् हिंसा झूठ चोरी दुराचार और परिग्रह के रास्ते पर चले तो सीधे ही नरक तिर्यच गति में पहुँच जाय। बीच भूलन-भटकन का सवाल ही नहीं। रास्ता तो भूले ही कैसे ? इस मार्ग का बताने वाले क्रोध-मान-माया-लाभ मार्ग ही रहते हैं। इस मार्ग का निमाण करने वाले ही वे खुद हैं। रास्ते का निर्देश देने वाले भी वे हैं और रास्ते में हमसाया-साथी उन कर चलने वाले भी वे स्वयं हैं। फिर भटकन की बात ही कहाँ ?

दुर्गति के रास्ते का प्रवर्तन करने वाले ये कपाय हैं। मनुष्या का जीवा को, इस रास्ते पर चलने की सतत प्रेरणा देने वाले ये कपाय हैं और दुर्गति में भली भाँति पहुँचाने वाले भी ये कपाय हैं।

क्या क्रोध न परशुराम का अस्त्रिय हत्या का उपदेश नहीं दिया और नरक में नहीं धकला ? अभिमान न क्या रावण को युद्ध के मदान पर नहीं भेजा और बुरी तरह पराजित करके सीधे ही नरक में नहीं भेजा ? माया न स्वामी राजा का हृदय की मशुम भावना का छुपाने का उपदेश देकर नरक और तिर्यच गति में नहीं भटकवाया क्या ? क्या लाभ ने मम्मण श्रेष्ठ की वृषणता के पाठ नहीं सिखाये ? रोद्रध्यान सिखला कर उसे सातवीं नरक में नहीं पहुँचाया ? क्रोध न आदशा अभिमान की प्रेरणाओं, माया की सलाह और लाभ की लालच में फँसे हुए अभिमति बने हुए जीव, हिंसा झूठ और दुष्ट आचरण के मयाव रास्ते पर चल देते हैं। नरक और तिर्यच गति के भीषण समाग में

अपने आप को गिरा देते हैं। अनत यातनाओं को सहन करते हुए जीवों के प्रति ये क्रोध-मान-माया-लोभ को जरा भी दया या सहानुभूति नहीं है। इन्हें बराबर पहचानिये। कहीं पहचानने में गलती न हो जाय।

कषायों की जड़ें

श्लोक ममकाराहंकारावेषां मूलं पदद्वयं भवति ।
रागद्वेषादित्यपि तस्यैवान्यस्तु पर्यायः ॥३१॥

अर्थ यह क्रोधादि कषायों की जड़ में दो बातें हैं ममकार [ममत्व] और अहकार [गर्व] उसके ही [ममकार और अहकार के] राग द्वेष आदि अन्य पर्याय हैं।

विवेचन : क्रोध वगैरह कषायों के दारुण परिणाम जानकर कपकंपा उठा जीव, उन कषायों को अपनी आत्मभूमि में से खदेड़ देने के लिए तैयार हो जाता है तब वह उन कषायों की जड़ें [उसके मूलभूत कारण] खोजता है। जड़ से ही नष्ट कर देने पर पुनः उसका उत्पन्न होना संभव नहीं। जड़ यदि सलामत रहे और ऊपर-ऊपर से शायद उसको तहसनहस भी कर दिया जाय तो कभी न कभी तो पुनः पैदा हो सकते हैं।

अर्थात् अल्पकालीन—कुछ समय के लिए क्रोध नहीं करने से, मान नहीं करने से, माया और लोभ नहीं करने मात्र से काम नहीं बनने का। मात्र उन कषायों का उपशमन करने से आत्मा अकषायी नहीं बन पायेगी। उनकी तो जड़ें ही नष्ट कर देनी होंगी। इसलिए ही ग्रन्थकार महामना महर्षि उन कषायों की जड़ें बतलाते हैं :

ममकार और अहकार ।

ये हैं कषायों की जड़ें ।

माया और लोभ की जड़ है ममकार और क्रोध एवं मान की जड़ है अहकार। ममत्व एवं अहत्व की जड़ें हमारी आत्मभूमि की गहराइयों में फैली हुई हैं। वरगद के वृक्ष की जड़ें कभी देखी हैं? कितनी गहरी और जमीन में चौतरफ फैली हुई होती हैं? उसमें भी ज्यादा गहरी और ज्यादा फैली हुई उन ममत्व और अहकार की जड़ें-आत्मा की बरती में रही हैं। ममत्व को वासना क्या कोई एक प्रकार की है?

‘यह मेरा’-यह वासना कितने विषया के लपट खड़ी है ? स्वजन मेरे, परिजन मेरे, धन-संपत्ति मेरी, कुटुम्ब परिवार मेरा, यह शरीर मेरा ।

जिन जिन पदार्थों को अपना माना ममत्व बंध गया ! ऐसे निम्न-भिन्न ममत्व के माध्यम से माया उत्पन्न होती है लाभ पदा हाता है । जिसे भी अपना माना, मेरा समझा, उसको पाने की तीव्र चाहना पदा होती है, वो ही लोभ ! उसकी रक्षा के लिए फिर माया ! जड़ बतला दी, जान ली न ? अब उह रखनी या काट डालनी, वा ता अपनी अपनी इच्छा पर निर्भर है । ब्राह्म और मान की जड़ है अहत्व- ‘मैं’ । अपनेपन का त्याग ‘मैं’ । ऐसा विचार बिनना सतरनाक और भयानक है ? ‘तू’ नीच, मुझ गाली सुनाता है ? ‘तू’ अधम, मुझ मारना चाहता है ? यह धक्का उठा क्रोध ! ‘मेरा अपमान ? तू मुझे क्या समझना है ?’ यह पदा हुआ अभिमान ! अह की वत्पना से ही क्रोध और मान पैदा होते हैं । अतः ब्राह्म और मान की जड़ है अहकार ।

ममकार कहिये या राग ।

अहकार कहिये या द्वेष ।

यह ‘अह और मम’ मोहराजा का महामन्त्र है । इस मन्त्र से तो माहिराजा ने सारे ससार को पागल बना रखा है । उपाध्याय श्री यशोविजयजी ने ‘ज्ञानसार’ में कहा है

“अह ममेति मन्त्राज्य माहम्य जगदाध्यवृत् ।

श्री उमास्वाती भगवन्त न “अह-मम” का बपाया की जड़ बतलाया तो उपाध्यायश्री ने “अह मम” को माह का महामन्त्र बतलाया । असल में तो यह दाना राग और द्वेष का ही दा ताम । यानी बपाया की जड़ हैं राग और द्वेष । इन राग और द्वेष की जड़ आत्मा की अपाह गहराई में फली हुई हैं । इनकी मजबूती में ये जड़ें जमी हुई हैं कि उन्हें उगाट फेंकना बार्द मामूली या सहज-सरल कार्य नहीं है, जल्द गिपट जाय बगा नहीं है ।

जब तक राग और द्वेष का जड़ जमी हुई है तब तक बपाया का जहराले युद्ध हरभर रह्यो । ममत्व और अहकार की बामनायें-वासनायें जब तक प्रबल हैं, तोष हैं तब तक बपाया की कालिमा रहेगी ही । इसलिए ममत्व और अहकार की बामनाओं का धुन धुन कर बाहर

फेकना होगा। तब ही कही कपायो का नाश होगा। कपायो को छेड़ने की कोई जरूरत नहीं है, राग और द्वेष पर मन्त और मन्त आक्रमण करो। कपायो को अपने आप गिरना होगा। कपायो का समूलोच्छेद करने के लिए राग-द्वेष यानी अहंत्व और ममत्व को करारी हार देनी होगी।

अनादि काल में आत्मा की घर्ती पर अपना गड़गा जमा कर बैठे हुए राग-द्वेष को करारी हार देने में पहले उनके स्वस्व को जानना जरूरी होगा। इसलिए ग्रन्थकार महात्मा उनकी पहचान कच्चा रहे हैं। विशेष पहचान कराने के लिए एक विशेष कारिका कह रहे हैं।

श्लोक मायालोभकपायश्चेत्येतराग संजितं द्वन्द्वम् ।
क्रोधोमानश्च पुनर्द्वेष इति समाप्त निदिष्टः ॥३२॥

अर्थ : माया और लोभ का युगल [Couple] राग है एवं श्रौत-मान का युगल द्वेष है, ऐसा नक्षेत्र में-बोरे में गढ़ा जा सकता है।

विवेचन : चार कपायों का सक्षेपीकरण राग और द्वेष के अन्तर्गत हो सकता है। जब जब राग शब्द सुने तब तब माया और लोभ की कल्पना आनी चाहिए। माया और लोभ का आचरण होते ही तुरन्त 'मैंने राग किया' यह बात समझ में आनी चाहिए।

'द्वेष' शब्द कर्णपट पर आते ही क्रोध और मान कल्पना में उभर आने चाहिए। क्रोध से द्वेष का ज्ञान होता है अर्थात् क्रोध द्वेष के रूप में मगहूर भी है, पर अभिमान द्वेष के रूप में पहचाना नहीं जा रहा है, इसलिए अभिमान करने पर भी "मैंने द्वेष किया", यह कल्पना नहीं आती है! हालांकि अभिमान के साथ ही क्रोध किसी न किसी वहाँ आ मिलता है। फिर भी सामान्य वृद्धि का व्यक्ति 'मान द्वेष है,' ऐसा नहीं समझ पाता है।

'अभिमान द्वेष है'-इस बात की स्पष्टता करके भगवान् उमास्वाति द्वेष और मान की प्रगाढ़ मैत्री-दिलोजान दोस्ती बतला रहे हैं। क्रोधी व्यक्ति अभिमानी होगा ही और अभिमानी व्यक्ति क्रोधी होगा ही! जहाँ क्रोध वहाँ अभिमान, जहाँ अभिमान वहाँ क्रोध। ये दोनों हैं द्वेष के रूप। ठीक वैसे ही माया और लोभ! राग के बिना माया नहीं और राग के बिना लोभ नहीं। राग हो तभी माया होगी और राग

होगा तभी लोभ हागा। लोभो भायावी होगा ही। भायावी व्यक्ति लोभो होगा। लोभप्रति व्यक्ति का भाया-द्वल करने के लिए प्रति करती है। मनुष्य भाया-वपट तब ही करता है जबकि उसे कोई विषय का, कोई वस्तु का लोभ पैदा होता है।

अथकार अब आगे चार कपाया की बजाय उसके सक्षिप्त रूप 'राग-द्वेष' के मात्र्यम से ही हर एक बात बतलायेंगे, अतः जब जब 'राग-द्वेष' शब्द का प्रयोग हो तब राग, मान, भाया, लोभ [कपाय] समझने का है। वे राग और द्वेष, समवचन में बने निमित्त-सहायक बनते हैं, वो समझने के लिए अथकार आगे आते हैं।

कमबध के कारण

श्लोक मिथ्यादृष्ट्यविरमणप्रमादयोगास्तपोबल इष्टम् ।

तनुपगृहीतापष्टविधकमबधस्य हेतु तौ ॥३३॥

अथ मिथ्यात्व, अविरति प्रमाण और मन बरन राया के योग के चार तः राग द्वेष व उपचार हैं। ये मिथ्यात्वादि ने उपगृहीत राग और द्वेष आठ प्रकार के कमबधन में निमित्त गढ़ाए गए हैं।

यिषेचन राग और द्वेष का सहायक मडल ।

इस महायक मडल के सहारे गहारे राग और द्वेष ने आत्मभूमि का बर्मा का टरावना जगल-बीहड़ बन बना रखा है। अपने राग और द्वेष कमबधन के हतू नहीं बना पान। अतः इस सहायक मडल के जाने पर तो उनका अस्तित्व टिका हुआ है। महायक मडल नहीं तो प्रायद 'राग-द्वेष' भी नहीं। आइये, अपने राग-द्वेष के गायामी मडल का जासूसी करें, पढ़िये करें।

(१) यदि टरावना राक्षस की आश्रुति भा जा शिवाई द रता । रा है मिथ्यात्व । इस जनाव का एक ही काम है जीवात्मा का मुदय मुगु-मुषम पर राग नहीं परा देना। दुःख-मुगु और मुषम पर राग करवाना। जितोक्त तत्वा पर आत्मा धराना न बना जाय इसी पूरी निगरानी में मिथ्यात्व गगना है।

(२) दूसरी महायक है अविरति। राग और रूप में बंधूत गुरु गुरु। हर कोई भाव जाय, हर कोई तनपा जाय गंगा गङ्गा का

आकर्षण है इसमें। महाजालिम है यह औरत। सारे देवलोक पर इसका अपना वर्चस्व है। समग्र नरक भूमि पर इसका अपना साम्राज्य है। मानवलोक में इसने सब पर अपने डोरे डाल रखे हैं। बहुत सतर्क रहती है यह। किसी को भी हिंसा वगैरह पापों को छोड़ने नहीं देती। कोई व्रत, नियम या प्रतिज्ञा नहीं लेने देती। हेय का त्याग और उपादेय का स्वीकार नहीं करने देती। राग-द्वेष की 'केबिनेट' में यह अंतर्गत अपना अनुठा स्थान रखती है।

(३) इधर देखिये, ये जो जनाव मजे से खराटे भर रहे हैं, उनका नाम है प्रमाद। इनका कार्यक्षेत्र बहुत व्यापक है। क्षेत्र [Area] बहुत विनाल-लम्बा-चौड़ा है। राग-द्वेष को पूर्ण सहयोग देकर आठ प्रकार के कर्मों के वन्धन का महान् कार्य सम्पन्न कराने वाले प्रमाद भैया बोलने में बड़े भीठे और रसीले हैं। देशकथा, राजकथा, स्त्रीकथा और भोजन-कथा के तो ये भैया खजाने हैं। भौतिक विषयों के आकर्षण की-खीचाव की कोई कमी नहीं, कोई सीमा नहीं। पाँचों इन्द्रियों के साथ स्वच्छद विहार करने में बड़े कुशल और उधने में कोई सानी नहीं रखते। यह प्रमाद-भैया भी राग-द्वेष के जिगरजान मित्र हैं! साथी हैं।

(४) अब जो महाशय हैं वो है योग। जब तक ये जनाव मिथ्यात्व, अविरति और प्रमाद के साथ-साथ राग-द्वेष के मडल में रहते हैं तब तक बड़ी वफादारी से कार्य करते हैं। वो अपने तन-मन और वचन, तीनों के माध्यम से राग-द्वेष को पूरा सहयोग-साथ देते हैं। राग-द्वेष आठों तरह के कर्मों के वन्धन का भगीरथ कार्य इनसे बड़ी आसानी से करवाते हैं। गन्धे और धिनाने विचार, कर्कश और कड़ुए बोल और हिंसा-भूठ वगैरह पापों का आचरण।

इस चाडाल चौकड़ी के पूरे सहयोग से राग और द्वेष, कर्मों के वन्धन में निमित्त बनते हैं। अर्थात् आत्मा में जब मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद और योग है तब तक राग-द्वेष द्वारा आत्मा गाढ़ कर्मों को बाधती है! जब तक जीवात्मा सर्वज्ञभाषित तत्त्वार्थ पर श्रद्धावान नहीं बनती है तब तक राग-द्वेष ज्यादा प्रबल रहते हैं और इस कारण वो गाढ़ कर्मवन्धन करती रहती है। अविरति का उदय आत्मा को पापत्याग की मनोवृत्ति पैदा नहीं होने देती है। पापत्याग की प्रवृत्ति नहीं करने देती है। अतः आत्मा निरन्तर अनंत कर्मों से मलीन बनी

रहती है। प्रमाद तो आत्मा को बहुत प्यारा है। त्रिषयलालुपता, इन्द्रियपरवशता, विवक्षा-प्रचरना और निद्रा-प्रियता में ऐसी ता लीन हो जाती है कि उसे होश ही नहीं रहता, बुद्धि ही नहीं रहती कि 'मैं इतने गाढ़ और चीकन कम बाध रही हूँ। मन, वचा गार काया के योग तो इन तीनों का अनुसरण करत हूँ। तीनों का मानसिक, शब्दिक और शारीरिक शक्ति दत्ते हैं और उम शक्ति से तावत में आत्मा मिथ्यात्व, अविरति और प्रमाद का गढ़ बनाकर बसबाध करती रहती है।

राग-द्वेष प्रकोप तो कुछ नहीं कर सकते। या रंग चाटाल चीन्ही के महारे ही टिरे हुए हैं। यदि ये सत्कार छिन लिये जाय तो फिर राग द्वेष महान् उपकारी भी बन सकते हैं। मिथ्यात्व का साथ छात्वर मन्मथत्व का साथ ल ल, अविरति का सान्निध्य छाडकर विरति से प्रेम करा ला जाय, प्रमाद का भूलकर अप्रमाद का मित्र बनाल, यदि ऐसा हो तो आत्मा धन्य बन जाय। आत्मा के पुनित सहयोग में मन वचा काया आ जाय, फिर तो पूछना ही क्या? उगति के शिखर माना चरण चूम लेंगे। प्रगति की पगदजीया पुष्पा में बिछी हुई होगी।

श्लोक सज्ज्ञानदशनावरणत्रेद्यमोहपुषा तथा नाम्ना ।

गोत्रांतराययोश्चेति फमबधोऽष्टधा मौल ॥३४॥

अर्थ या फमबध मूलरूप में आठ तरह का होता है (१) ज्ञानावरण का (२) ज्ञानावरण का () बन्धन का (४) मोक्षाय का (५) धामुष्य का (६) नाम का (७) गोत्र का और (८) अन्तराय का।

विवेचन अर्थकार महर्षि यहां पर राग द्वेष से हाते मालिक कमबध का निर्देश दे रहे हैं। मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद और याग के महत्वात्ता से राग, द्वेष मूलतया आठ कमों का बन्धन करते हैं। आठ प्रकार के कमों में आत्मा बंधती है। बन्धन में आती है। इन कमों का पहचानिय।

(१) ज्ञानावरण यह हम आत्मा के ज्ञानगुण का बाध देता है। धामिय ज्ञान का और धामाधमिय ज्ञान दाना का आरत करना है। पराज और प्रत्यक्ष दाना ज्ञान का आरत करता है। जगलिय आत्मा में भगवाना, बुद्धिहीनता आदि नजर आते हैं।

(२) दशायवरण यह कम आत्मा की धामुष्य दशाय विविध का आरत करता है। आत्मा के दशायगुण का आरत करता है। ज्ञाना

तरह की निन्द्राग्रो का समावेश इसी कर्म में होता है। क्योंकि निद्रा भी दर्शनशक्ति को आवृत्त करती है।

(३) वेदनीय - सुखानुभव और दुःखानुभव इस कर्म के ये दो काम हैं। यह कर्म आत्मा के सहज स्वाभाविक गुण का अनुभव नहीं करने देता है।

(४) मोहनीय जिससे आत्मा मोहित हो उराका नाम मोहनीय। उल्टी समझ और क्रोध-मान-माया-लोभ ये सब इन कर्म की देन हैं। हास्य वगैरह नो-कषाय की विकृतियाँ भी इस कर्म की देन हैं। आठों कर्मों में इस कर्म की प्रबलता-जालिमगीरी गजबनाक है।

(५) आयुष्य इस कर्म की रहम नजर से जीव जी रहा है, प्राणों को धारण कर रहा है। जन्म और मृत्यु इस कर्म के ही नजराने हैं।

(६) नाम जीव को गति (योनि) देना, जाति (एकेन्द्रियादि) सूक्ष्मत्व, स्थूलत्व, यश, अपयश, सौभाग्य, दुर्भाग्य, रूप, रस वगैरह देने का कार्य इस कर्म का है। समुचे शरीर की संरचना इस कर्म को आभारी है। आत्मा के अरूपीपन गुण को यह कर्म आवृत्त करता है।

(६) गोत्र - यह कर्म उत्तम कुल की प्राप्ति, उत्तम जाति की प्राप्ति, प्रतिभा और ऐश्वर्य आदि देता है। वैसे निम्न कुल-जाति वगैरह भी यह कर्म देता है। आत्मा के 'अगुरुलघु' गुण को यही कर्म आवृत्त करता है। उच्च-नीच इसी कर्म पर आधारित है।

(८) अन्तराय - यह कर्म, सामने लेने वाला हो, देने की वस्तु भी पास हो फिर भी देने की भावना पैदा नहीं होने देता है। वैसे इच्छित सुखों की प्राप्ति नहीं होने देता है। मिले हुए सुखों का उपभोग नहीं करने देता है। आत्मा की अनंत शक्ति को इस कर्म ने आवृत्त कर रखा है।

इस तरह जीव, मिथ्यात्वादि सहित रागद्वेष से मौलिक कर्मबंध करता है। अपने किये हुए कर्मों के अनुसार कर्म उदय में आकर अपना प्रभाव बताता है। चारों गति में परिभ्रमणशील जीवों का आंतरवाह्य सारा व्यक्तित्व इन आठों कर्मों की देन है। आत्मा का मौलिक स्वरूप जो अनंतज्ञान, अनंतदर्शन, अव्यावाध स्थिति, वीतरागता, अक्षय स्थिति,

अरूपीपन, अगुरुलघुता आर अनन्त वीर्य हैं, वो आत्मा मे दया पडा है, आवृत्त हुआ पडा है। कौन-कौन सी प्रवृत्ति से कमे-कसे कम बधते हैं और इन बधे हुए बर्णों का जीवात्मा पर क्या प्रभाव गिरता हैं, इसकी जानकारी, इसका विज्ञान अवश्य अपने पास होना चाहिए। इस श्लोक मे मात्र मूल प्रवृत्तिवध आठ प्रकार का बताकर अथकार अथ इनके अवांतर उत्तर भेद बतायेगे।

कम सिद्धान्त-कम विज्ञान बुनियाद है। मौलिक कमग्रन्थ सारे कम व तत्त्वज्ञान (Philosophy) की आधार शिला है। इन आठा बर्णों का मध्यम अच्छी तरह समझना जरूरी है।

आत्मा की स्वभाव दशा-व्यास्तविव स्थिति का आवृत्त करके विभाव दशा मे घूमाने वाले ये आठा बर्ण समूची जीवसृष्टि पर छाये हुए हैं। कोई भी सांसारिक जीवात्मा इन बर्णों के प्रभाव से बची हुई नहीं है। इन बर्णों की पहचान अधिगम गहराई मे करवाने के लिए इसका अवांतर प्रसार अथ बता रहे हैं।

कर्मों के उत्तर भेद

श्लोक पञ्चनयद्वयष्टायिनातिश्रयतु षट्सप्तगुणभेद ।

द्विपञ्चभेद इति सप्तनयतिगोदास्तथोत्तरत ॥३५॥

अथ एतत्तरह बर्ण पांच को दो घटा मे, बार बयाना (६×७)

१ और पांच एतत्तर (आठ बर्णों के) विचारों उत्तर भेद बता रहे हैं।

विवेचन मूल बर्णवध आठ तरह का होता है। उत्तर भेद मे एतत्तर विचारों प्रसार से बर्णवध होता है। यहाँ उक्त मूल बर्णों के क्रम मे उत्तर भेद अर्थो मे बतलाय गये हैं। उन भेदों के नाम मणिप्लव मे बना रहे हैं।

(१) ज्ञानावरण १ मतिगतावरण, २ भुगतावरण, ३ अविगतावरण, ४ मन पयवतावरण आर ५ वेदवतावरण

(२) वशावरण १ अशुद्धतावरण, २ अशुद्धतावरण, ३ अविगतावरण, ४ अशुद्धतावरण, ५ निद्रा, ६ निद्रा निद्रा ७ प्रसंग, ८ प्रसंग प्रसंग, ९ मयादि

(३) वेदनीय १ ज्ञातावेदनीय २ अज्ञातावेदनीय

(४) मोहनीय १ सम्यक्त्व मोहनीय, २ मिथ्य मोहनीय, ३. मिथ्यात्व मोहनीय, ४ अनन्तानु बन्धि क्रोध, ५ अ मान, ६. अ माया, ७ अ लोभ, ८. ९, १०, ११. अप्रत्याख्यानावर्णीय क्रोध, मान, माया, लोभ १२, १३, १४, १५. प्रत्याख्यानावर्णीय क्रोध, मान, माया, लोभ १६, १७, १८, १९ मज्जरन क्रोध. मान, माया, लोभ २०. हास्य २१ रति २२ प्ररति २३ भय २४ जोक २५ जुगुप्सा २६ पुनपवेद २७ स्त्रीवेद २८ नपुसकवेद

(५) आयुष्य १ नारक आयुष्य २ तिर्यच आयुष्य ३ मनुष्य आयुष्य ४ देव आयुष्य

(६) नाम . १ गतिनाम २ जानि नाम ३ जरीर नाम ४ ग्रो पाग नाम ५ निर्माण नाम ६ वचन नाम ७. मस्थान नाम ८ सघात नाम ९ सहनन नाम १० स्पर्श नाम ११. रसनाम १२ वर्णनाम १३ गधनाम १४ आनुपूर्वीनाम १५ अगुरुलघु नाम १६. उपघात नाम १७ पराघात नाम १८ आतप नाम १९ उद्योत नाम २० उच्छ्वास नाम २१ विहायोगति नाम २२ प्रत्येक जरीर नाम २३ साधारण जरीर नाम २४ वसनाम २५ स्थावर नाम २६. शुभ नाम २७ अशुभ नाम २८ सुभग नाम २९ दुर्भग नाम ३०. सुत्वर नाम ३१ दु खर नाम ३२ सूक्ष्म नाम ३३ वादर नाम ३४. पर्याप्त नाम ३५. अपर्याप्त नाम ३६ स्थिर नाम ३७ अस्थिर नाम ३८. आदेय नाम ३९. अनादेय नाम ४० यणो नाम ४१ अयणो नाम ४२ तीर्थकर नाम

(७) गोत्र . १ उच्च गोत्र २. नीच गोत्र

(८) अन्तराय १. दानान्तराय २ लाभान्तराय ३ भोगान्तराय ४ उपभोगान्तराय ५ वीर्यान्तराय

इस तरह $५ + ९ + २ + २८ + ४ + ४२ + २ + ५ = ९७$ उत्तर भेद होते हैं । दूसरी रीति से गणना करने पर १२२ उत्तर प्रकृति होती है । इस गणना मे मात्र नामकर्म के भेदो को ज्यादा व्यापकता से गिना जाता है । अर्थात् नामकर्म की ६७ और बाकी के सात कर्मों की $५५ = १२२$ भेद होते हैं ।

नाम कम के ६७ भेद इस तरह होते हैं

गति ४+जाति ५+शरीर ५+अगोपाग ३+सघयण ६+सस्यान
६+वणादि ४+आनुपूर्वी ४+विहायोगति २=३६+प्रसदसव+स्थावर
दशक+प्रत्यक ८=६७

इस तरह आठ कर्मों की १२२ प्रकृति उदय में होती है। वय म
तो १२० प्रकृति ही होती है। मोहनीय कम के मिथ्र मोहनीय और
सम्यक्त्व माहनीय का वय नहीं होता है। वय ता मान मिथ्यात्न
मोहनीय का ही होता है। जबकि उदय में मिथ्या० मा० मिथ्र० माह०
और सम्यक्त्व मो० तीनों आते हैं। हालांकि नाम कम की उत्तर
प्रकृति का वय भी विस्तार हो सकता है, और जब यह विस्तार
करता है तब आठों कर्मों की १५८ उत्तर प्रकृति होती है।

प्रस्तुत म अर्थकार का कमवय समझना है, अतः उहा ने ६७
भेद बतलाये हैं। मद्यपि कमवय का प्रचलित विचार १२० प्रकृति के
माध्यम से ही है पर उनका सक्षप ६७ प्रकृति में हो सकता है। इन
कर्मों के वय के बारे में और भी कहते हैं।

कमवय चार प्रकार से

श्लोक प्रकृतिरियमनेकविधा स्थित्यनुभागप्रदेशतत्तस्या ।
तीव्रो मन्दो मध्य इति भवति बन्धोदयविशेष ॥३६॥

अथ एत तरह यह प्रकृति अनक प्रकार की (६७ प्रकार की) है। एत
प्रकृति का स्थितिवय रसवय (धीर प्रदेश) वय होता है। तीव्रत
विशिष्ट प्रकृतिवय होता है वा तीव्र, मन्द और मध्यम वय होना
२। उदय को (प्रकृति का) तीव्रता भेद जाना होता है।

विवेचन कर्मों की प्रकृति का अर्थ है कर्मों के प्रकार। कम आत्मा
के साथ कैसे बंधते हैं, उसकी वाचनिक प्रक्रिया यहां पर बतला रहे
हैं। मूल तो कर्मों का आठ प्रकार है, अवातर प्रकार ६७ हैं। कर्मों के
६७ प्रकारों का कैसे वय होना है उसका आस्थीय विवेचन यहां किया
जा रहा है।

जब ये कर्म बंधते हैं तब उनकी स्थिति [कालमान-समयनिर्णय] उनका रस और उनके प्रदेश भी साथ साथ ही बंधते हैं। स्थिति, रस और प्रदेश के बंध से प्रकृति बंध विशिष्ट होता है।

जीव जब तीव्र आशययुक्त हो अथवा तीव्र विचारशील हो तब प्रकृतिबंध तीव्र होता है। जब मन्दाशययुक्त और मन्द विचारशील हो तब प्रकृतिबंध मन्द होता है। मध्यम विचारो से युक्त जीवों को कर्मों का मध्यम बन्ध होता है। [न ज्यादा तीव्र और न ज्यादा मन्द] तीव्र कर्मबन्ध का उदय तीव्र अनुभूति देता है, मन्द बन्ध मन्द अनुभूति देता है और मध्यम कर्मबंध मध्यम अनुभव करवाता है। जैसा बंध वैसा उदय।

(१) स्थितिवंध	उत्कृष्ट स्थिति	जघन्य स्थिति
१ ज्ञानावरण	३० कोड़ा कोडी सागरोपम	अन्तर्मुहूर्त
२ दर्शनावरण	" " " "	"
३ वेदनीय	" " " "	१२ मुहूर्त
४ अंतराय	" " " "	अन्तर्मुहूर्त
५ मोहनीय	७० " " "	"
६ नाम	२० " " "	८ मुहूर्त
७ गोत्र	" " " "	"
८ आयुष्य	३३ सागरोपम	अन्तर्मुहूर्त

कर्मपुद्गलो का आत्मा में [आत्म-प्रदेशों के साथ] अवस्थान [रहना] उसे स्थिति कहते हैं। अर्थात् कर्मों का आत्मा में अवस्थान निर्णय [समय का निश्चित होना] को स्थितिवंध कहते हैं।

(२) रसबंध शुभाशुभ कर्मों के बंध के समय ही रस का बंध होता है, उसका [फल] नाम कर्म के गति आदि स्थानों में रहा हुआ जीव अनुभव करता है। सुख-दुःख की तीव्र या मंद, ज्यादा या कम संवेदनाएं इस रसबंध पर आधारित हैं। तीव्र अध्यवसाय से यदि शुभ कर्म का बंध किया है तो उस कर्म के उदय के समय सुख की संवेदना भी तीव्र होगी और यदि अशुभ कर्म का बंध तीव्र अध्यवसाय से हुआ है तो फिर दुःख की अनुभूति भी तीव्र होगी।

(३) प्रदेशबंध जीवात्मा अपने मन-वचन और शरीर को अपने

सारे प्रदेशों से कमस्कंधों का ग्रहण करती हैं, उसे प्रदेशवध कहते हैं। एक एक आत्म्यप्रदेश में ज्ञानावरण आदि हर एक कम के अनन्त अनन्त पुद्गल बंधे हुए हैं। इस तरह आत्मा के साथ प्रकृतिओं का वध होता है।

वध ! ज्ञानावरणादि कम-पुद्गलों के साथ आत्मा का जुड़ना यानि परमप्रता की बेडियों में जकड़ा जाना, उसे 'वध' कहते हैं। आत्मा का एक एक प्रदेश अनन्त अनन्त कमपुद्गलों से बंधा हुआ है। कमों का आत्मा के साथ एकीकरण-एकीभाव होना उसे कहते हैं प्रकृति वध। उस एकता के समय ही स्थिति-रस और प्रदेश का निणय हो जाता है। इस तरह प्रकृति वध की विशिष्टता बनती है।

जब तक आत्मा इस तरह कमवध करती रहती है तब तक दुःख और सुख, पीड़ा और प्रसन्नता के द्वन्द्व चलते ही रहते हैं। ससार परिभ्रमण चलता ही रहता है। तब तक आत्मा अपने वास्तविक रूप को पा नहीं सकती। 'कमवध' समझाने का लक्ष्य एक ही है कि जीवात्मा कमों का वध न करे।

योग कयाय लेश्या

श्लोक तत्र प्रदेशबन्धो योगात् तदनुभवन कयायवशात् ।
स्थितिपाकविशेषस्तस्य भवति लेश्याविशेषेण ॥३७॥

अथ [चार प्रकार से कमवध में] प्रदेश बन्ध योग (मन बधन-कयाय व) से होता है। उस प्रदेशवध कम का अनुभव कयाय व धन होता है और स्थिति का पाक विशेष [जघन्य मयम उरहृष्ट स्थिति का विशिष्ट निर्माण] लेश्या से होता है।

विवेचन प्रदेशवध यानी? आत्मा के असंख्य प्रदेशों में ज्ञानावरण आदि कमों के पुद्गलों का प्रवेश होना और रहना। आत्म्यप्रदेशों में कमपुद्गल एते प्रविष्ट हो जाते हैं कि राग द्वेष से आवृत्त आत्मा का उसका पता ही नहीं लगता, स्थान ही नहीं आता है।

प्रश्न तो क्या ये कमपुद्गल आत्मा में या ही चने आते हैं ?

उत्तर नहीं, कमपुद्गल अकारण ही आत्मा में नहीं चले आते, परन्तु आत्मा मन से विचार करती है, वचन से बोलती है और शरीर

से पाचो इन्द्रियो से प्रवृत्ति करती है इसलिए कर्मपुद्गल आत्मा मे आते हैं और स्थिर बन जाते हैं ।

यह एक बहुत ही पैनी प्रक्रिया ..है । प्रतिक्षण .प्रतिपल, हरसमय यह प्रक्रिया हर एक जीवात्मा मे चालु रहती है । मन वचन और काया के यंत्र (Machines) निरन्तर चालु रहते हैं । अतः कर्मपुद्गलो का आत्मा मे प्रवेण भी निरन्तर बना रहता है ।

गायद यह जानना चाहोगे कि ये कर्मपुद्गल कहा से आते हैं । हाँ, 'कार्मण वर्गणा' के अनत-अनत पुद्गल चौदह राजलोकमय विष्व मे ठूस ठूस कर भरे हुए हैं । अनत-अनत जीवात्माएँ एक पल का विश्राम लिये बिना प्रतिसमय अनंत-अनत कर्मपुद्गलो को ग्रहण करती रहती हैं । फिर भी कार्मण वर्गणा का विपुल सग्रह कभी भी कम नहीं होता है । ज्यो विष्व में कार्मण वर्गणा के अनत-अनत पुद्गल इस समग्र चौदह राजलोक मे भरे हैं त्यो और भी २५ तरह की [कुल २६] वर्गणाएँ इस लोक मे भरी पड़ी हैं । सचमूच, इस विष्व मे क्या कुछ नहीं है ? अपन नहीं जान पाते वैसा तो अपार एव अनत-अनत से भरा पडा है यह विष्व !

मन, वचन और काया से कोई भी सूक्ष्म या स्थूल, छोटी या बड़ी प्रवृत्ति की और आठो तरह के कर्मपुद्गल आत्मा मे आये समझो । इन कर्मपुद्गलो का अच्छा या बुरा अनुभव कषाय के माध्यम से होता है ।

क्रोध-मान-माया-लोभ ये चार मुख्य कषाय हैं । आत्मप्रदेशो मे रहे हुए कर्मपुद्गलो की सुखात्मक और दुःखात्मक सवेदनाएँ, इन कषायो के बिना हो नहीं सकती । आत्मा से आवद्ध कर्मों की स्थिति का निर्णय कषाय नहीं कर पाते, वो कार्य तो लेश्याओ का है ।

१. मन-वचन-शरीर के योगो से प्रदेश वच ।

२. क्रोधादि कषायो से प्रदेशवद्ध कर्मों की अनुभूति ।

३. लेश्याओ से जघन्य-मध्यम एव उत्कृष्ट स्थिति का निर्माण ।

मुख्य ये तीन बातें हैं । क्यो हमारे तीर्थकरो ने मन को पाप विचारो से मुक्त करने का और शुभ-शुद्ध विचारो से मन को निर्मल करने का उपदेश दिया ? क्यो पापवाणी अप्रिय, कर्कश और कठोर वचन बोलने की मना की और हित-मित-पथ्य, प्रिय और सत्य वचन बोलने

का ही आग्रह किया हमारे सत्पुरुषों ने ? समझ म आ रही है यात ? क्या पाचा इन्द्रियों का नियंत्रण करके इन्द्रियसंयम करने का उपदेश हमारे ऋषिमुनियों ने दिया ? समझ में आयी ना यह रहस्यमयी बात ?

शुभ विचार वाली एवं वतन से आत्मप्रदेशों के साथ शुभ कर्मों का वध होता है । अशुभ से अशुभ । सुख-दुःख का अनुभव कपाय करवाते हैं । कपाया का क्षय होने के पश्चात् वे प्रदेशवद्ध कमपुद्गल आत्मा में दुःख सुख की संवेदनाएँ पैदा नहीं कर सकते । प्रशस्त लेश्याओं में रहने से उन प्रदेशवद्ध कर्मों की स्थिति भी अच्छी बघती है । इस तरह कमा का प्रदेशवध उसका अनुभव और उसकी स्थिति के निर्माण की प्रक्रिया समझा कर अब 'लेश्या' को समझाने के लिए ग्रन्थकर्ता आगे बढ़ते हैं ।

लेश्या

श्लोक ता कृष्णनीलकापीततजसीपद्यशुपलनामन ।

श्लेष इव कमबन्धस्य कमबन्धस्थितिर्विधान्य ॥३८॥

अथ च [लेश्याएँ] कृष्ण, नील कापीत तजस, पद्य गौर शुक्ल नामक लेश्याएँ कमबन्ध में स्थिति का निमाण करने वाली हैं जिन की रंगों को बाधन में गोंद ।

विवेचन एक चित्रकार भित्ति पर जब चित्रांकन करता है, लाल, पील, आसमानी और अन्य मिश्रित रंगों से एक सुन्दर नयनरम्य चित्रांकन भित्ति पर, केनवास पर या फिर रेकजीन पर करता है, वह कभी आपन देता है ? हा, हो सकता है यदि आप उड़ती निगाहा से चित्र को देख भी लें और चल द तो तो फिर उस चित्र के निर्माण की गहराई में नहीं उतरेंगे, उस पर चिंतन नहीं करेंगे । क्या कभी आपन ऐसा साचा भी कि ये लाल पीले रंग दीवार पर या केवास इत्यादि पर ठहरेंगे वैसे ? दीवार पर रंगों को दीघवाल पयन्त टीकाने वाला ऐसा चीनसा तत्व है ? पानी ? नहीं, पानी के सहार रंग दीघवाल तन नहीं रह सकते । पानी मुस जाय तो फिर रंग भी उखड़ जाय । तो दूसरा चीनसा ऐसा तत्व है ? श्लेष ! सरेप ! गाद ! रंगों में यदि श्लेष-सरेप को घोल दिया जाय, सरेप का घोला जाय फिर अन्य कोई

ऐसा पदार्थ जो कि रंग और दीवार के बीच के सम्बन्ध को दीर्घकालीन बनाये रखे, ऐसा पदार्थ घोलकर यदि रंगों का चित्रांकन में उपयोग किया जाय तो वह चित्र दीवार पर लम्बे अरसे तक बना रहेगा ।

आत्मा दीवार है और कर्म-पुद्गल रंग हैं । कर्मपुद्गलों के रंग योही आत्मा की दीवार पर नहीं चिपकते । बीच में कोई ज़लेप चाहिए, कोई गोद चाहिए । आत्मा से कर्मों का दीर्घकालीन सम्बन्ध तो ही टिक सके । उसे ज़लेप कहे या गोद कहे, वो है लेज्याएं ।

फलाँ कर्म पुद्गल आत्मा पर पच्चीस साल तक बने रहते हैं और फलाँ कर्मपुद्गल पाँचसो साल तक बने रहते हैं, इस समयमर्यादा (Time Limit) का नियन्त्रण लेज्याएँ करती हैं । अमुक तरह के रंग दीवार पर दो या चार बरस ही टिकते हैं जबकि अमुक रंग पचास, सो या इससे भी अधिक बरसों तक बने रहते हैं, वो किस के कारण ? रंगों में कौनसा ज़लेप-गोद मिलाया गया है, इस पर चित्रांकन के बने रहने का आदार है ।

इन छ लेज्याओं को दो विभाग में बाँटी गई है : शुभ एवं अशुभ । अशुभ के अन्तर्गत कृष्ण लेज्या, नील लेज्या और कापोत लेज्या, जबकि शुभ के अन्तर्गत तैजस लेज्या, पद्म लेज्या और शुक्ल लेज्या आती है ।

जब कर्मवच में तीव्र परिणामयुक्त अशुभ लेज्याएँ मिलती हैं तब कर्मों का ऐसी सुदीर्घ स्थिति का बंध होता है जो अतिदुःखद होता है । कर्मवच में जब शुभ लेज्याएँ मिलती हैं तब विशुद्धतम शुभ परिणामयुक्त कर्मस्थिति का बंध होता है ।

लेज्या की परिभाषा करते हुए महान् पूर्वाचार्यों ने कहा :

‘कृष्णादिद्रव्यसाचिव्यात् परिणामो य आत्मनः ।

स्फटिकस्येव तत्राय लेज्या शब्द प्रयुज्यते ॥’

जिस तरह स्फटिक मणि भिन्न भिन्न रंगों के माध्यम से भिन्न रंगवाली प्रतिभासित होती है वैसे कृष्णादि द्रव्यों का सान्निध्य प्राप्त करके आत्मा के परिणाम उसी रूप में परिणत होते हैं । आत्मा की इस परिणति के लिये लेज्या शब्द का प्रयोग किया गया है । इस परिणति को भावलेज्या कही जाती है । जिन कृष्णादि द्रव्यों का निर्देश किया गया है उन्हें द्रव्य लेज्या कही जाती है । द्रव्य लेज्या पौद्गलिक

है जगत्वि भावलेश्या आत्मपरिणामरूप है । श्री अभयदेव सूरिजी ने भी कहा है 'दृष्ट्यादिद्रव्यसाचिव्यजनितान्प्रणामपरिणामरूपा भावलेश्या ।'

परिणाम, अध्यवसाय और लेश्या इन तीनों का घनिष्ट सम्बन्ध है । जहाँ परिणाम शुभ होते हैं, अध्यवसाय प्रशस्त होते हैं वहाँ लेश्या विष्णुद्वन्द्वमान होती है । कर्मों की निजरा में परिणाम का शुभ होना, अध्यवसाय का प्रशस्त होना और लेश्याओं का विष्णुद्वन्द्व होना बहुत महत्त्व रखता है । इससे विपरीत परिणाम जब अशुभ होते हैं तब अध्यवसाय अप्रशस्त होते हैं और लेश्या सविलम्ब होती है । इसमें यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि कमबख्त में और कमनिजरा में परिणाम अध्यवसाय और लेश्या का सम्पूर्ण मिलजुल योगदान रहता है । यानि कि मनुष्य का यदि शुभ कर्म का बच करना हो तो, कर्मों की निजरा करनी है तो अपने परिणाम अध्यवसाय और लेश्याओं का शुभ रखनी चाहिए ।

लेश्याओं के माध्यम से जब आत्मा के साथ कर्मों का बच होता है तब आत्मा की क्या स्थिति होती है इसका विवेचन वर्णन के लिये महर्षि आगे बढ़ रहे हैं ।

सुख और दुःख

श्लोक कर्मादियाद् भवगतिर्भवगतिमूला शरीरनिवृत्ति ।
वेदादिद्रव्यविषया विषयनिमित्तो च सुखदुःखे ॥३६॥

अर्थ उक्त कर्म का विनाशोत्पत्ति से उत्पत्ति निमित्त होती है और दहतिमान का शरीर भी यही वस्तु निमित्त भवगति है । उक्त कर्म से इन्द्रिया का विषय और विषयनिमित्त उत्पत्ति और दुःख । [मुक्तानुमत्त एव दुःखात् भव होता है]

विवेचन जीवात्मा न जा कर्म बाधे हुए है वे ही कर्म उदय में आते हैं । जब जीव कर्म बाधता है तभी यह निश्चित हो जाता है कि यह कर्म कितने समय के बाद उदय में आयगा । हाँ, पर एक बात अच्छी तरह जान लेनी चाहिए कि बंध हुए मार कर्म विनाशोत्पत्ति में भी आय । अर्थात् जब का उदय में आय तब जीवात्मा का मुक्त एव अनुभव न भी हो, फिर भी उक्त में आ जाय और हम उन्हें 'तम' भी लें । एतद्विषया को 'प्रदेशोदय' कहा जाता है ।

कर्म के आठ प्रकारों में जो 'नामकर्म' है उसके अवातर प्रकार १०३ है। उसमें एक गतिनाम कर्म भी है। जीवात्मा वर्तमान में जिस गति में होती है, वहाँ अपनी अगली गति का निर्माण यानि कि आगामी गतिनाम कर्म का वध कर लेता है। इसे जरा समझ ले। वर्तमान में एक जीवात्मा मनुष्य गति-मनुष्य भव में है तो वह जीवात्मा अपनी इसके बाद की गति [मृत्यु पश्चात् का भव] का निर्णय इसी मनुष्य भव में करेगी। यद्यपि मनुष्य का यह जानकारी होना जरूरी नहीं कि उसने कौनसी गति का नामकर्म कब और कैसे बाधा। पर वो निर्णय [गति नाम कर्म का वध] हो ही जाता है। गोत्र कर्म भी ठीक इसी के अनुरूप वध जाता है और आयुष्य कर्म भी उसी गति का वधता है।

मृत्यु के बाद में जीवात्मा जिस भव में, जिस गति में उत्पन्न होती है, वहाँ उस भव के अनुरूप शरीर का निर्माण वो स्वयं ही करती है। ऐसा नहीं होता कि शरीर तैयार [Readymade] हो और जीवात्मा उसमें प्रविष्ट हो जाय। जैसे कि बगला तैयार हो और मनुष्य उसमें रहने के लिए चला जाय। नहीं, जीवात्मा अपने शरीर की रचना, उसका निर्माण स्वयं करती है। नरक गति में जाये तो नरक का शरीर बनायेगी और देवगति में जायेगी तो देव के शरीर का निर्माण करेगी। मनुष्य गति में मनुष्य के शरीर की रचना और तिर्यच गति में पशु-पक्षी के शरीर की रचना करेगी।

शरीर निर्माण के साथ-साथ ही इन्द्रियों का निर्माण होता रहता है। देव-नारक और मनुष्य के भव में तो शरीर निर्माण के साथ-साथ ही पाँचो इन्द्रियों की रचना हो जाती है, पर एक तिर्यच गति ही [पशु-पक्षी इत्यादि का भव] ऐसी है कि जहाँ एक, दो, तीन, चार और पाँच इन्द्रियों की योग्यतानुसार रचना होती है। जैसे किसी को एक, किसी को दो, किसी को तीन, किसी को चार और किसी को पाँच इन्द्रियों होती है।

जीवात्मा इन इन्द्रियों के माध्यम से विषयों को ग्रहण करती है। हर एक जीवात्मा को स्पर्शनेन्द्रिय तो होगी ही। शरीर का निर्माण हुआ यानी स्पर्शनेन्द्रिय की रचना तो होगी ही। शुभ और अशुभ, अच्छा और बुरा, मुलायम और रूखे स्पर्श का अनुभव इस इन्द्रिय से

होगा । रमनेन्द्रिय को जब प्रिय विषय मिलेगा तो जीवात्मा को सुगंध की संवेदना होगी और यदि अप्रिय, कड़वा, अनचाहा रस मिला तो दुःख की अनुभूति होगी । घ्राणन्द्रिय [नाभिना] का सुगंध-सुवास मिलेगी तो सुगंध सुगंध हो जायेगी । जीवात्मा को यदि दुर्गंध-वदू मिलेगी तो दुःखी दुःखी बन जायेगी । चक्षुरिन्द्रिय [जाम] को यदि सुंदर सत्ताना रूप मिला तो जीवात्मा बड़ी प्रसन्न बन जायेगी और बैठगा वदमूरत कृद्य देखन का मिला तो वा वासला उठगी । श्रवणन्द्रिय [कान] का मीठ-मधुर मज्जुन स्वर सुनायी दिया तो आत्मा आनन्द में डूबी रहेगी और जरा म तीखे, रट्टु या दाहक शब्द सुनायी दिये तो वा नाराज हो जायेगी, उसे बड़ी बेचैनी बनी रहेगी ।

इष्टनिमित्तविषया सुगानुभव है ।

अनिष्ट निमित्तविषय दुःखानुभव है ।

एक बात जरा साफ-साफ समझ लीजिये । अपन अपन विषया का ग्रहण करने का तब इन्द्रिया का है । जबकि सुख-दुःख का अनुभव करता है हमारा मन । जीवात्मा इन्द्रिया से विषय ग्रहण करता है और मन से सुख-दुःख के अनुभव करता है । हाँ, समार म ऐसे भी अनंत जीवात्माएँ हैं जिन्हें शरीर है, इन्द्रिय है, पर मन नहीं है । एसा मात्र मनुष्य गति एक त्रियच गति में ही होता है । देव गति एवं नरक गति में तो पांचा इन्द्रियाँ और मन होता ही है ।

एकेंद्रिय म लगावर पचेन्द्रिय तब जीवात्माओं का मन नहीं होता है पर उह सत्ता ता हानी हा है । मनरहित जीवा का भी इच्छा ता हानी हो है । पान की इच्छा, चलन की इच्छा, द्रव्य दान्ता करने की चरण मन व जिना भी जीवात्माएँ इच्छाएँ कर सकती हैं । पर उन इच्छाओं म और मा के द्वारा पता जाती इच्छाओं में गहरा धतर है । इनम वमवध की दृष्टि से भी अंतर होता ही है ।

अपना मनमुक्त मानव हैं । यदि हमारा मन प्रिय-अप्रिय, मन पाट-अनचाह विषया में सुगंध और दुःख का अनुभव न भटाने लगा तो फिर क्यामान जीवन ॥ अघाति, चरण और पीन सत्ता परतार न-अगत जम में घोर दुःख अपना स्वागत करा व लिए तयार है ।

दुःख के कारण

श्लोक दुःखद्विट् सुखलिप्सुर्मोहान्धत्वाददृष्टगुणदोष ।
यां यां करोति चेष्टां तथा तथा दुःखमादत्ते ॥४०॥

अर्थ दुःख का द्वेषी और सुख की लालसा वाला [जीव] मोहान्ध हो जाने से गुण या दोष नहीं देखता है, वो जो जो चेष्टाएँ करता है [मन-वचन-काया की क्रिया करता है] उससे दुःख प्राप्त करता है ।
[दुःख की अनुभूति करता है]

विवेचन दुःख का द्वेष ! सुख का राग !

सारे दुःखों की जड़ यह राग और द्वेष है । दुःख अच्छा नहीं लगता, सुख प्यारा लगता है । दुःखों को दूर करना है, सुखों को प्राप्त करना है ! पाचो इन्द्रियों के इष्ट और प्रिय विषय प्राप्त करने हैं । जबकि अनिष्ट-अप्रिय विषयों से मुक्त होना है । ससारी जीवों में अर्थात् जिनके पास ज्ञानदृष्टि नहीं है ऐसे जीवों में यह वृत्ति और प्रवृत्ति ज्यादातर नजर आती है । कहीं कोई अपने दुःखों को दूर करने के प्रयत्न में त्रस्त बनकर घूम रहे हैं तो कोई मन चाहे सुख-सुविधाएँ प्राप्त करने के लिए एड़ी से चोटी तक का पसीना बहा रहे है ।

जहाँ पर राग और द्वेष प्रबल बनते हैं वहाँ जीवात्मा मोह-रोग से ग्रसित हो जाता है । जीवात्मा की ज्ञानदृष्टि आवृत्त हो जाती है । आतुर-चक्षुओं पर मोह का पड़दा गिर जाता है । मोह का अधापन । बड़ा खतरनाक है यह । आँखों का अधापन तो फिर भी अच्छा, उससे हमारी बुद्धि में कोई विकार तो नहीं आता ! जबकि मोह का अधापन तो जीवात्मा को गलत रास्ते पर ही ले जाता है । उल्टी बात समझकर विकृत प्रवृत्ति की तरफ जीवात्मा को बलात् खींच लेता है ।

आप कहेंगे 'ऐसा क्यों होता है ?' चूँकि दुःखों के द्वेष से और सुखों की चाहना से 'मोहनीयकर्म' का असर प्रबल बनता है । यह बेरहम मोह जीवात्मा की ज्ञानदृष्टि का छीन लेता है । 'दर्शन मोहनीय' और 'चारित्र्य मोहनीय' कर्मों के गीध आत्मभूमि पर चक्कर लगाने लगते हैं और मौका पाकर वे कुहराम मचाते हुए आत्मभूमि पर अपना अड़्डा जमा लेते हैं । तब आत्मा का साम्राज्य तहस-नहस हो जाता है ।

‘मोहनीय-कम’ ता चमगादड़ की भाँति आत्मा को अपनी पायों में जकड़ लेना है। ‘दशन माहनीय’ ममक को उल्टी बनाता है और चारित्र्य मोहनीय प्रवृत्ति का नष्ट-भ्रष्ट कर देता है। कपायो का वीर जहर जब मन-वचन और काया की प्रवृत्तियों में घुनता है फिर क्या बचेगा ? आत्मगुणा का भग्ननाश होना प्रारम्भ हो जाता है।

राग और द्वेष, ये दोनों माहनीय कम की पदांशः । जब राग और द्वेष तीव्र बनते हैं तब मनुष्य के मन पर, वाणी पर और काया पर उनके अमुक नियत प्रभाव अवश्य गिरते हैं। मन अज्ञान एवं अम्यस्य बन जाता है। बोली दिनताभरी, उत्तेजित या रागलायी हो जाती है। इन्द्रियाँ चंचल और बेकाबू बन कर भटक जाती हैं। ‘ऐसा चालन से, ऐसा सोचन से, ऐसे काय करन में आत्मा प्रचंड कर्मों से लिप्त हो जायेगी,’ ऐसी सूझ, इस तरह की ज्ञानदृष्टि मृतपाय हो जाती है। ममप्रय की प्रक्रिया देखने के लिए उसकी आँख मूढ़ जाती है। मन-वचन काया की प्रवृत्तियों के गुण-दोष देखने की दिव्यदृष्टि फूट जाती है। वो बेभिमक और बेवक्लूफीभरे विचार, वाणी और वतन करता रहता है। परिणाम ? पाप कर्मों का बंध और उनका उदय आने में भयंकर वेदना यातना और बरबादियों के बीच उलझना !

जो व्यक्ति दुखों में डूबता है, दुखों को सहन के लिए जा तयार रहता है दुखों के सहवास में जीने के लिए जो सम्मत नहीं हैं उन व्यक्तियों को [जीवात्माओं को] सुना की तरफ तीव्र राग होगा ही। उनकी उत्पत्ति के मुक्ता के पदार्थों के प्रति उनका स्वीकार रहेगा ही। जन्म हो या चेतन, निर्जीव हो या सजीव, जिस पदार्थ के प्रति उत राग हुआ तो प्राप्त करने की प्रयत्न चाहना उसे बनी ही रहेगी जब उन पदार्थों को प्राप्त करने की वो भरमक कोशिश करेगा। पूर्णतमादय में उसे वा मित भी गये तो उन पदार्थों पर उसे गाढ़ ममता बनी रहेगा। माहनीय कम की विशाल रत्ना के व्यूहचक्र में वा घिर जायगा। अगर वा राग मानेगा, अहित्य की नित्य मानेगा, इन मायता के पीछे श्राप मानेगा और नाश करेगा। कभी गुना होगा कभी नाराज हो जायगा। कभी आत्मा के प्रतिरेष में नृत्य करेगा तो कभी दुःख की आग में भस्मता हुआ चीख उठेगा। कभी उद्धत रागर जीवात्माओं के प्रति निरन्धर, नष्टन की निगाहों में देखेगा तो कभी भीषण नय की कल्पना में पाप

उठेगा। कभी मदोन्मत्त बनकर विषयवासना में डूब जायेगा तो कभी अशक्त, हतवीर्य बनकर करारी कामपीडा से छटपटायेगा !

इन सब से निरतर अनत अनत कर्मों का वध ! जब वे कर्म उदय में आयेगे तब फिर नरक-तिर्यच गति का परिभ्रमण और मुदीर्घकालीन दुःखों की परंपरा ! दुःखों के द्वेष एवं सुखों के राग की यह करुण कहानी है...। एक-एक विषय ..इन्द्रियों के विषयों के राग...एक-एक विषय का द्वेष जीवों को किस तरह मृत्यु की पीडा तक खींच ले जाता है उसकी कुछ वाते ग्रन्थकार अब करेंगे। व्यान से पढियेगा इन बातों को।

इन्द्रियपरवशता के विपाक

श्लोक कलरिभित्तमधुरगान्धर्वतूर्ययोषिद्विभूषणरवाद्यैः ।
श्रोत्रावबद्धहृदयो हरिण इव विनाशमुपयाति ॥४१॥

अर्थ कलायुक्त [मात्रायुक्त] रिभित्त [गावर्च आवाज] एव मधुर [ऐसे] गन्धर्व के वाजिंत्रों की ध्वनि और स्त्रियों के आभूषणों में उत्पन्न होता हुआ ध्वनि आदि, ऐसे मनोहारी गन्धर्वों से श्रोत्रेन्द्रियपरवश हृदय है उन हिरणों की भाँति [प्रमादी] विनाश पाता है।

विवेचन . आज तो अपने देश में हिरनों का शिकार बन्ध प्रायः हो चुका है और शायद कहीं गुप्त रूप से होता भी हो तो आम जनता से वो सम्बन्धित नहीं है। वो उसे देख नहीं सकती।

पर वो समय तो था राजाशाही का [The period of Monarchy] और अधिकांश राजा होते थे शिकार के शौखीन ! उसमें हिरन का शिकार करने वाला तो बड़ा प्रशंसनीय एव बहादुर माना जाता था। क्योंकि हिरनों की टोली [A Flock of Deers] चाहे क्यों न जंगल में नाचे, कूदे और मस्त बनकर दौड़ती फिरे पर वो मनुष्यों से बड़ी सावधान रहती है। उनकी चकोर दृष्टि मनुष्य को जल्दी पहचान लेती है और वे शिकारी को देखते ही चारों पैरों से कूदते हुए जंगल में अदृश्य हो जाते हैं।

सम्राट श्रेणिक जो कि तत्कालीन मगध का पराक्रमी एव जनप्रिय शासक था। भगवान महावीर के परिचय में तो वो बहुत वाद में आया, उससे पहले वो शिकार का बड़ा शौखीन था। उसे भी हिरन का शिकार

करना ज्यादा पसंद था और उसी शिकार के रम में श्रेणिक ने नरक में जाने का कम बाध लिया था। हिरन के वजाय वा हिरनी के पीछे दौड़ गया हिरनी बड़ी तेज भाग रही थी पर वो बी गभिणी [pregnant] वा ज्यादा न दौड़ सरी, सम्राट का तीर सनन नन करता आया और उसके पेट में घुस गया। पेट फट गया। हिरनी तो मरी ही, पर उसका कोमल बच्चा भी मृत्यु का शिकार बन गया। मगध सम्राट इस दृश्य को देखकर झूम उठा, 'एक तीर से दो शिकार ! शिकार इसे कहते हैं।' और इस पाशवी नृत्य का बदला उम मिला नरकगति के आयुष्य कम के बाध से।

जब सरलता ने हिरन नहीं पकड़े जाते थे तब हिरना के मामूली लोलुपिया न हिरन का शिकार सरलता से करने के लिए हिरन की एक कमजोरी [Weak point] का लाभ उठाया। हिरन को संगीत के गूर उड़ अच्छे लगते हैं। उन सुरों में खींचा हुआ हिरना का यूँ मनमुग्ध भा बनकर उन सुरों की तरफ चला जाता। सुरों के पीछे छुपे हुए यमदूत सगुं शिकारियों को वो देख नहीं पाता। संगीत के सुर उह इनने प्यारे लगते हिरना की इस संगीतप्रियता का गलाब उठाया बुद्धिमान माने जाने वाले मनुष्यों ने।

जंगलों में संगीतकार जाने लगे। स्त्री-शुरुष की संगीत मउली ऐसी जगह पर अपना पड़ाव [Camp] डालती की जहा से थोड़ी दूरी पर हिरन रहते हैं। गीत-मगीत और नृत्य की महफिलगूँज उठती। मधुर गीत मन को डोला देने वाला संगीत और तालबद्ध नृत्य। हिरन धीरे धीरे तल्लीन होते। संगीत के सुरों में तल्लीन बनकर झूमते हुए आगे बढ़ते। शिकारियों की टोली उन हिरनों की तरफ तीर का ताक हुए तयार रहती थी। तीर के छूटते ही एक दो हिरन भात के भूँह में चल जाते और अन्य हिरन भयविह्वल बनकर भाग सते होते।

पर 'वो हिरन क्यों क्यों गये?' इस प्रश्न का जवाब शिकारियों को दे रहे हैं श्रावणबद्धता के कारण। गीत और मगीत यह श्रवणद्रिय का प्रिय भाचाहा विषय है। उम मनचाह विषय में जब-जब मला भागा हिरन सोन बनता है सुरों की रस-माधुरी में मग्न बनकर श्रवणियों लगाता है तब और शिकारों उसके प्राण छीन सते हैं।

हाँ, यह ससार ऐसा ही है ..चाहे हमने इस वर्तमान जीवन में किसी का कुछ भी न बिगाड़ा हो ..किसी का ग्रहित सोचा भी न हो, फिर भी कोई हमारा जीवन बरबाद कर सकता है। हमारे जीवन को तहस-नहस कर डालता है। हमारे पर दुःख-त्रास एवं वेदना के साये छाये ही रहते हैं। बेचारे हिरनो ने क्या बिगाड़ा है शिकारियों का ? कुछ भी नहीं। फिर भी वे हिरन को बीव डालते हैं अपने स्वार्थ की पूर्ति हेतु।

एक ही शोख हिरनो को, सगीन की मूरावली को सुनने का। एक ही इन्द्रिय की परवशता, पर वो परवशता भी उसकी करुण मृत्यु का कारण बन जाती है। तो क्या इन्द्रिपरवशता मात्र हिरन के मौत का कारण बनती है ? अन्य जीवों का नहीं ! ग्रन्थकार एक प्रसिद्ध उदाहरण देकर मनुष्यों को गम्भीर चेतावनी दे रहे हैं “ओ मानव ! यदि एक इन्द्रिय की परवशता भी मौत का माहौल खड़ा कर देती है तो फिर तेरा क्या होगा ? तू तो पाँचों इन्द्रियों का गुलाम जो बन बैठा है।

श्लोक गतिविभ्रमेद्भिताकारहास्यलीलाकटाक्षविक्षिप्त ।

रूपावेशितचक्षुः शलभ इव विपद्यते विवशः ॥४२॥

अर्थ सविकार गति, स्निग्ध दृष्टि, मूँह-छाती आदि आकार, सविलास हास्य और कटाक्ष से विक्षिप्त [मनुष्य], स्त्री के रूप में जिसने अपनी दृष्टि स्थापित की है और जो विवश बना है वो मनुष्य पतंगों की भाँति जलकर नष्ट होता है।

विवेचन पागल पतंगों को देखा है कभी ? बिजली के बल्बों की चका-चौध में शायद पतंगें नहीं पाये जाते, पर किसी ग्रामीण प्रदेश में चले जाय तो वहाँ हमें रात के समय घी या तेल के जलते दिव्ये के आसपास पतंगें चक्कर काटते मालूम पड़ेंगे। उस दीपक की लौ की चारों तरफ मस्त बनकर दो चार दीवाने पतंगें अवश्य घूम रहे होंगे।

उस दीपक की लौ में हमें कोई सुन्दरता या सौन्दर्य भरे वातावरण की पहचान नहीं होती। हमें उस लौ में कोई सौन्दर्य नजर नहीं आता जबकि पतंगें ने उस लौ में अप्रतिम सौन्दर्य का दर्शन किया है। पतंगों को दीपक और उसकी लौ का रूप बड़ा प्यारा लगता है। वो उस लौ के आसपास चक्कर काटता रहता है। और उस सुन्दर लौ को चूमने के

लिये आगे बढ़ता है। पर ज्या ही वो लौ का स्पश करता है त्यो ही दीपज्योति उसे जलाकर राख बना देती है।

उस बेचारे भोले पतंग को कहा इतनी समझ हावी है कि ला का रूप जितना आल्हादक है उसका स्पश उतना ही खतरनाक है। ऐसा कोई नियम नहीं कि जिसका रूप सुखद हो शीतल हो उसका स्पश भी सुखद और शीतल हो। मान लें कि अज्ञानी और भोले जन्तु पतंग को इस नियम का ज्ञान न हो, पर समझदार और बुद्धिमान कहलाते मानवी भी इस सिद्धांत को न समझ पायें यह बात कैसे मानी जाय ?

जब पुरुष किसी सौंदर्यवती नारी की भटकती चाल देखता है धार उसका मन चंचल हो जाता है लावण्यवती ललना की मदमाती आँखों में स्नेहल स्निग्धता और प्यारभरा आदर पाता है तो उसका मनो मन्मिथक मूम जाता है। उस कमनीय कात्ता का चाद सा मुँह देखकर उससे शय भगा पर नजर जाते ही पुरुष का हृदय कसमसा उठता है। उन चंद्रवदना मुग्धा के सावेतिव हास्य को पाकर वो उसकी तरफ बलात सींचा हुआ चला जाता है। अचानक नेत्रों से टफटकी लगाकर वो पुरुष उस कामिनी को देखता ही रहता है।

और वो नियम तो है ही जिसको देखा उसके स्पर्श की, उसको छूने की चाहना उठेगी ही। रूप का राग स्पश की इच्छा पैदा करेगा ही। पर उस समय वो रात याद रही रहती कि जिसका रूप हमें आनंद द जिसका दशन हमें प्रसन्नता दें उसका स्पश भी आनंद और प्रसन्नता ही दे ऐसा कोई नियम नहीं। चाहे क्यों न स्त्री का बाह्य रूप कामी पुरुष का आनंद दे, उसकी आँखों में वामना के डोर मीच दे, पर उसका स्पश तो उम जलायेगा ही।

अरे, स्पश की बात छोड़िये, स्त्री का रूप-दशन ही वासनाविवश पुरुष के चित्त को जलाता है। भुत्सा देता है। उसका मयनाश कर डालता है। उग श्रेष्ठिपुत्र रूपसेन को जरा स्मृति में लाइये, उमन भी सुनदा का मात्र रूप ही देखा था न ? न ता सुनदा के गीठे शब्द सुन थे या ? ही उसने सुनदा की कमनीय वाया का स्पश किया था, फिर भी मात्र रूप के दशन ने ही रूपसेन का मयनाश कर दिया था। क्या उमका मा उस सुनदा ने मीचन के रूप की चाह में जल रही गया ?

क्या उसके दिल में सुनदा के रूप ने आग नहीं जलायी ? क्या रूपमेन के भाव प्राण नष्ट नहीं हो चुके थे ?

राजमहल के झरोखे में बैठी हुई राजकुमारी सुनदा की स्निग्ध दृष्टि के साथ रूपसेन की आँखें मिल गयीं । रूपसेन ने सुनदा को देखा । उसके लावण्यपूर्ण यौवन को देखता ही रह गया । उसके मोहक मुँह पर रूपसेन की आँखें जम गयीं । उसकी आँखों में रम रहे विलास और होठों पर खेलते हास्य ने रूपसेन के दिल को छलनी-छलनी बना डाला । सुनदा ने अपने रूपके पूजारी बन बैठे रूपसेन को इशारे से आमन्त्रण दिया और...रूपसेन सुनदा की तरफ खींच गया । पर सुनदा को पाना उसके वस में नहीं रहा । वह सुनदा के पास पहुँच ही न सका । वो जा रहा था सुनदा से मिलने...पर रास्ते में ही अकस्मात् एक मकान की दीवार टूट गिरी और रूपमेन का शरीर मलबे के नीचे दब गया । रूपसेन को मृत्यु ने अपनी गोद में खींच लिया । सपनों की सुनदा सपनों में ही समायी रही और रूपसेन की आत्मा ने अपना रास्ता बदल दिया ।

उसकी मृत्यु हुई...उसकी आत्मा उसी सुनदा के उदर में गर्भ के रूप में पैदा हुई । कितना भयकर सर्वनाश ? इस सर्वनाश का कारण ? समझ में आया न ?

रूपदर्शन की तीव्र लालसा ! ज्यो स्त्री के रूप में मोहित वासना-विवश पुरुष अपना सर्वनाश करता है त्यो पुरुष के रूप में मोहित वासनाभिभूत नारी भी अपना सर्वस्व लुटा देती है ।

चक्षुरिन्द्रिय की परवशता । यदि मात्र एक ही इन्द्रिय की परवशता पतंगे को वरवाद कर डालती है तो फिर मनुष्य ? जो कि पाँच इन्द्रियों का गुलाम बन बैठा है, उसका सर्वनाश कैसा हो ?

परपुद्गल के रूप देखने की चाहना, आत्मा से भिन्न द्रव्यों के रूप देखने की तमन्ना जीवात्मा को दुर्गति के हवाले कर देती है । जीवात्माओं का सर्वनाश करके अनेक जन्मों तक दुःख और सत्रास के सागर में उसे वकेल देती है ।

इन्द्रियपरवशता के विपाक

श्लोक स्नानाङ्गरागवर्तिकवणफधूपाधिवासपटवासै ।
गचभ्रमितमनस्को मधुकर इव नाशमुपयाति ॥४३॥

अथ स्नान, चित्रा, (विविध) वर्णों पर प्रगल्भी, अधिवास [माननी घाट]
फूला की और भगन्धित द्रव्य वर्णों व सन्ध में भगिन (घाटित)
मनवाला [मधुप्य] भग्न की भाँति नाश पाता है ।

विवेचन निमग्न की गेद में जीना तो शायद इंसान भूल ही गया ।

वृत्रिमता के संग और तबनीकी व्यवस्था के व्यामोह में जीवन
जीने की मानो स्पर्धा हो रही है । इंसान ने समूचे जीवन के धामधाम
निरी वृत्रिमता, तबनीकीपा और सोललापन बिखरा पड़ा है । फिर
उन रागज के या प्लास्टिक के वृत्रिम फूलों पर मृदुल मधुगुन्जन
करते हुए भँवरे कहाँ दिखेंगे ? और उतावा मोठा कणप्रिय गुंजारय कौन
सुनायी देगा ? उन बनापटी फूला या विकसित और मवाच उता ने गजर
भाँये । उन फूला या सिनना जी विमग्ना कहाँ से होगा ?

अथवा महर्षि हमें एतदति रमणिय मदन-महा करत गीत में
ले जा रहे हैं । अनवर प्रसार के विविध रंग अमर्य फल वहाँ पर
मिले । वगीचे के मध्य में एक सरावर है । कमल-मन्ना में सुशोभित
और कमल के सुन्दर मिले हुए फूला में भराभरा । देखिये सामान्य
चित्ता सुन्दर दृश्य है । कमल पर भँवरे गुंजारय करते हुए मूम रहे हैं ।
धुँध भँवरे तो गमन के सुखमय पान करने के लिए पचा के मध्य में
आसीन हाकर मुग्ध सागर में गहरे लीन हो रहे हैं ।

इन रमरा का दर्शन यहाँ गीत लाता है, जागत हा । महर्षि
प्रश्न भी कर रहे हैं चार प्रत्युत्तर नी रख दे रहे हैं । इन रमरा की
मुखाग । गुगा उता गीत लाती । और कमल की परमुखा में बिठा
दती है ।

चित्ता प्यारा दृश्य है । चित्ती की आवाज आया ।

गुग वृत्त प्यारा लाता है यह गजारा गीत ?

‘हाँ, बहुत ही सुन्दर !’ इस बीच वहाँ उद्यान का माली आ पहुँचा...महर्षि ने उसके कानों में कुछ कहा, माली चला गया और कुछ ही देर में वो एक मुरझाये हुए कमल को लेकर आ पहुँचा ! माली उस वन्द कमल की एक एक पखुड़ी को अलग करने लगा...मेरी नजर उस फूल में रहे भँवरे पर गिरी । वो मर चूका था ! महर्षि ने मेरी तरफ आँखें घुमायी और बोले :

‘यह करुण अजाम है उस गन्वप्रियता का, गन्वरसिकता का । कमल की मुगन्व में दीवाने बने भँवरे को इतना हींश कहाँ कि...‘शाम को ये पखुडिया वन्द हो जायेगी और वो उसमें से निकल नहीं सकेगा... उसके प्राण चले जायेंगे ।’

मेरे सामने दो दृश्य थे । एक तो सरोवर में फूल-कुसुम पर भूमते हुए भँवरे और दूसरा था चिरनिद्रा में सोये हुए भ्रमर का । ये दोनों दृश्य थे । इसमें मानव जीवन की आध्यात्मिकता का रहस्य छिपा है । इसलिये तो महर्षि ने उद्यान की सेर करायी । ये दो दृश्य बताकर वो हमें कहते हैं

‘अरे, भाई ! तुम जड़ पुद्गलो की गन्व में आसक्त न बनो । सुगन्धित जल (Scented water) से तुम्हें स्नान करना है ? पफ-पावडर और लाली का विलेपन करना है ? सदेव तेरे आवास में सुगन्ध-भरपूर अगरवत्ती जलाये रखना है ? सुगन्धी पुष्पो के फूलों के गजरे तेरे हाथों में सदा रखना है ? खुशबू से महकते तैल और इत्र शरीर पर छोट कर सुगन्ध के सागर में डुबकियाँ लगाना है ? पर सच तो तू विनाश के महासागर में गोते लगाने लगेगा !’

प्रश्न . तो क्या हमें सुगन्ध लेना ही नहीं ? सुवास लेनी ही नहीं ?’

उत्तर महर्षि उसमें आसक्त होने की मना कर रहे हैं । मन को उसमें लीन करने से इनकार कर रहे हैं । सहज और स्वाभाविक यदि सुवास आती है तो कोई गटर या गन्दी नाली के पास जाकर खड़े रहने की जरूरत नहीं है । चाहे कैसी भी सुवास मिले, शायद वो मन को आल्हाद भी दे जायँ, पर फिर भी मन उस सुवास में बधना नहीं चाहिए । बार बार सुगन्धी पदार्थों में मन रमना नहीं चाहिए । वो यदि उन

पदार्थों में खो गया तो फिर आत्मरमणता या परमात्मरमणता केवल शब्दा में बनी रहेगी, जीवन में नहीं आ सकती ।

चाहे क्यों न अमर की भांति द्रव्य प्राण न चले जायें, पर भाव-प्राण, जो कि पवित्रतम हैं, वो और शुभ विचार हमेशा-हमेशा के लिये दूर-मुदूर चले जायेंगे ।

श्लोक मिष्टाक्षपानमांसोदनादिमधुरविषयगुह्यात्मा ।

गलय प्रपाशबद्धो मौन इव विनाशमुपयाति ॥४४॥

अर्थ मत्पन्न स्थादिष्ट भोजन मद्यपान मांस ओदन [चावल] और मधुर रस [शक्कर इत्यादि] [रमना के] इन विषयों में भासवत आत्मा लोहपत्र में और तनुजात में पसी हुई परवश बनी मछली की भांति मृत्यु पाती है ।

विवेचन क्या वही किसी तालाब, सरावर या बाघ-नदी के जल में उठलती बूदती मछलियों को देखा है ? पानी की सतह पर आती पल दो पल बाहर की ओर झाकती और फिर गहरे पानी में डुबकी लगाती, धिजली की भांति एक क्षण भर के लिए ऊपर आती और बाद में अनालोक में चली जाती उन मछलियों को देखा है ? वो मछलियाँ मात्र एक ही रसनेन्द्रिय की परवश होती हैं और इन्द्रिया उसे होती तो हैं पर परवशता ता एव रसनेन्द्रिय की ही होती है । यह परवशता रसनेन्द्रिय की लालच, उसकी मौत का सदेश ले आती है । उन मछलियों को जैसे अपने रस के विषय की खोज होती है उसे इस दुनियाँ में कई मनुष्यों की मछलिमा की खोज हाती है । चूँकि मछली उनका सुरास होता है । उनकी रसना मछली पर ही लातायित होती है । मछली का दसते ही उसको पकड़ने के लिए वे पानी में जात विद्यता हैं । लोह के तीक्ष्ण काटे पर मांस का टुकड़ा या गुध हुए आटे को लगाकर ठोरी से बाघवर को बँटा पानी में फेंकते हैं । मछली ज्योंही उस मांस के टुकड़े या आटे को घाने के लालच में उस काट का मुँह में दबाती है त्योंही काटा उसके तालु को बीच टालता है । उस धीवर को मालूम पड़ते ही ठोरी को ऊपर खींच लेता है । मछली उसका शिवांग बन जाती है । उस जाल में एक साथ अनेकों मछलियाँ आ जाती हैं । कारण ममम म आया ? रसनेन्द्रिय के प्रिय एवं मिष्ट विषय की लात्पता ।

वो लोलुपता ही उसे मार डालती है ! 'मुझे तो अत्यन्त स्वादिष्ट, रसपूर्ण और वैविध्ययुक्त खाना ही पसन्द आता है ! शरवत के बिना तो चले ही कैसे ? भई, चाय काँफी तो अपन को चाहिए ही ! शराव भी अपन को चाहिए—मास भी कभी कभी चलता है ।' ऐसा आग्रह हो, ऐसे भोजन और पेय पदार्थों की आसक्ति हमेशा बनी रहती हो, यही लालच हमेशा दिलो-दिमाग में छाया रहती हो और ऐसे भोजनादि मिलने पर उन पर तूट ही पड़ते हैं तो यह 'विषयगृद्धि' कहलाती है ।

श्रीराम के पूर्वजों के इतिहास में अयोध्या के राजसिंहासन पर सोदास नाम का एक राजा हो गया । अयोध्या के सुज मन्त्रीगण ने उसको पदभ्रष्ट करके उसके पुत्र को क्यों राजसिंहासन पर बिठलाया था ? जानते हो ? क्यों सोदास को अयोध्या छोड़कर, पुत्र, परिवार, वन वैभव को छोड़कर जंगलों के भयकर वातावरण का आश्रय लेना पड़ा था ? एक ही आदत की मजदूरी ! मनुष्यमास की लोलुपता उसे वरवादी के शामियाने तले खोच गयी ! सैकड़ों मानव-जिन्शुओं की हत्या करवा कर अपनी रसनेन्द्रिय की रसलोलुपता को मासाहार से तृप्त करने की लत ! वीहड़ जंगलों की घाटियों में खून से सनी तलवार लेकर घूमते हुए नरपिशाच जैसे सोदास के ये हालात किसने किये ?

सैकड़ों शिष्यों के गुरु एव लाखों अनुयायीओं के आराध्यपादों को मगु आचार्य मर कर क्यों मथुरा की गदगीभरी गटर में व्यन्तर का रूप लेकर जन्मे ? हर एक की जवान पर जिनके गुणगान थे ! हर एक के मनोमन्दिर में जिन्होंने अद्भूत स्थान प्राप्त किया था, तीव्र बुद्धि और अद्भूत शासनप्रभावना की शक्ति एव तलस्पर्शी शास्त्रज्ञान जिनके पास था, क्यों एक ऐसे महान् और अप्रतिम प्रतिभाशील आचार्य की अवनती हुई ? केवल रसनेन्द्रिय के पाप से ! भक्तों द्वारा हो रही मिष्टान्न और गरिष्ठ पदार्थ प्रदान करनेरूप भक्ति का उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया । रसना की लोलुपता में वो ऐसे फँसते चले कि उनकी सूक्ष्म बुद्धि में भी यह बात न आ सकी ! क्षुधा-शमन के लिए खाना, तृषातृप्ति के लिये पीना कोई रसगृद्धि नहीं है । परन्तु जिह्वा को स्वादानुभूति करानी, निरन्तर उन्हीं प्रिय, मनोज्ञ रसयुक्त पदार्थों का चिन्तन करना, उसी के विकल्पो की जाल गूथते रहना, उन प्रिय पदार्थों

के मिलने पर खुशी के मारे नाच उठना और ठूस ठूस कर खाना यह रसगन्धि है ।

उन बडरिक् मुनि का सबहारा पतन क्या हुआ ? पुंडरिक् राजा जो कि मुनि के पूर्वविस्था के भाई थे, मुनि के देह को निरोगी बनाने के लिये राजमहल में रखा था । देह तो निरोगी हो गया परन्तु देह को पुष्ट करना था, ताकि वा साधना के कष्टदायी मार्ग पर चल सके । दृष्टपुष्टि हेतु स्वादिष्ट और पौष्टिक आहार लेने लगे । जन्म-जन्म की रसनेन्द्रिय की अतृप्त वासना जाग उठी । रसनेन्द्रिय की लोलुपता भीमा लान्घ गयी परिणाम कितना खतरनाक आया ? समय जीवन का त्याग दिया और राजमहल के भोजनालय में जा डटे । मन चाहे भाजन किये ठूस ठूस कर खायी रात को पेट में भयंकर दद होन लगा । शूल रोग की घातक वेदना ने उन्हें जकड़ लिया । वासना के साथ वेदना जुड़ी हुई है, दोनों एक दूसरे के साथ सलग्न हैं । मरकर सातवीं नरक में चली गयी उन बडरिक् मुनि की आत्मा ! इससे बढ़कर और क्या बरबादी का नमूना चाहिए ? एक रसनेन्द्रिय की गुलामी-पराधीनता जीवात्मा को सब हारा बना रखती है ! सम्मलना वही रसना की ललचायी वासना हमें न हथियार बना दे ! नहीं तो फिर सबनाश का रास्ता खुला है ।

श्लोक शयनासनसबाधसुरतस्नानानुत्तेपनासक्त ।

स्पर्शमध्याकुलितमतिगजेन्द्र इव बध्यते मूढ ॥४५॥

अर्थ गम्भीर आसन अगमदन, चुंबन, आनिगनादि, स्नान विलपन इत्यादि स्पर्श म आसक्त स्पर्श के मूल से मोहित बुद्धिवाला मूढ़ [जीव] हाथी की भांति बंध जाता है ।

विवेचन प्राचीन समय में राजा, श्रीमंत और बहुत हाथी आर घोड़े बड़ी तादाद में रखते थे । चूंकि उनका उपयोग युद्ध आदि में दौरान किया जाता था । वीर से राजा के पास कितना हस्ति-दल है, कितना अश्वदल है, इसके आधार पर उस राजा की शक्ति को मापा जाता था । जैसे कि वर्तमान में वायुयान और सामुद्रिक युद्धजहाजों की संख्या के आधार पर देश की शक्ति का मापा जाता है ।

राजाघ्रा के राजमहल पर हाथी झूलते थे श्रेष्ठियों की हवेलियों पर हाथी झूमते थे महंतों के मठों में भी हाथी शान्त बनकर वेदा की

ऋचाएँ सुनते थे । पर क्या यह जानते हो कि ये हाथी जन्मते कहा पर हैं ? इन हाथियों को पकड़ा कैसे जाता है ? ग्रन्थकार महात्मा हमें अपने विशाल ज्ञान का परिचय दे रहे हैं ।

हाथी को पकड़ने वाले मात्र बलप्रयोग से हाथी को नहीं पकड़ सकते हैं । वे हाथी को वश-परवश बनाने का सादा-सरल तरीका ढूँढते हैं और इसके लिए वो हाथी की कमजोरी (Weak Point) खोज लेते हैं । हाथी को हथिनी का स्पर्श बहुत प्यारा लगता है । जंगलों में हाथी अधिकतर हथिनीयों के टोले में ही घूमता है । हाथी को पकड़ने के लिए उसकी यह मानसिक कमजोरी का गैर फायदा उठाया जाता है ।

हथिनीयों में भी वैश्या जैसी हथिनियाँ होती हैं, जो हाथी को खुश करने में बड़ी कुशल होती हैं । कोई हथिनी हाथी के शरीर से अपना शरीर रगड़ती है । कोई उसे कान में पंखा डालती है । कोई उस पर पानी के छीटे डालती है । कोई उस पर फूल फेंकती है । कोई हथिनी उसके आगे, कोई पीछे, कोई समीप में चलती है । स्वच्छन्दतया क्रीड़ा करते हुए उस हाथी को पिन्जरे में लाया जाता है । वस, फिर तो महाबत उस पर अपना अंकुश लेकर चढ़ बैठता है । बार-बार अंकुश के प्रहारों से हाथी परवश बन जाता है और दुःख का तीव्र अनुभव करता है । हथिनी की तीव्र आसक्ति हाथी को परवश बना डालती है । स्पर्शनेन्द्रिय के सुखों में आसक्त मनुष्य भी इसी तरह परवश बनता हुआ दारुण दुःख पाता है । स्पर्श के असह्य विषयों में जब जीवात्मा लुब्ध बन जाता है तब उसे यह पता नहीं लगता कि वो विनाश की कगार पर कदम रख रहा है ।

सुगोभित शयनगृह में मुन्दर, मुलायम, सप्रमाण शय्या में लेटना उसे अच्छा लगता है । मृदु-कोमल, मुलायम आसनो पर बैठना उसे भाता है । स्नानगृह में जाकर सुगन्धी द्रव्यों से शरीर की मालिश करवाना वो अच्छा समझता है । चमड़ी को स्निग्ध रखने के लिए अनेक प्रकार के क्रीम, पावडर वगैरह का उपयोग करता है । सुकोमल शरीर का स्पर्श मन को अच्छा लगता है । अंग क्रीड़ा और अंग क्रीड़ा में वो पूरी तरह आसक्त बन जाता है । इसका परिणाम ? क्या स्पर्शनेन्द्रिय के विषयों के सुखों का आनन्द वो सन्त ले सकता है ?

परिणाम पूछिए उस ललितांग कुमार को । राजा की रानी के मीनन्द्यपाश में आवद्ध उस श्रेष्ठपुत्र ने रानी के साथ स्पर्शसुख का

अनुभव ता किया पर जब अचानक राजा अन्त पुर में चला आया तब रानी ने ललिताग को शौचालय में छिपा दिया । राजा न अन्त पुर में आने के साथ ही शौचालय में जाने की इच्छा व्यक्त की । ललिताग भयभीत हो गया । वो शौचालय की लम्बी पाईप में उतर गया । नरक सी दारुण वेदना सहन करता वो गटर में बहता हुआ गान के जाहर नावदान में पहुँच गया । कई दिनों तक उस गदगी में ललिताग का पूरा शरीर सट गया । बेहोशी की स्थिति में उसको उसके पिता खोज कर घर पर आये ।

पुरुष का ज्या स्त्री के शरीरस्पर्श की आसक्ति आ घरती है त्या स्त्री को पुरुष के स्पर्श की कामना जलाती है । इस स्पर्शमुख में आसक्ति यदि बने, दिन रात मन, वाणी और वतन से जो जीवात्मा स्पर्श सुख में लीन बने, उन्हाने अपने ही हाथों अपना विनाश करना बचूँगा ह ।

श्लोक एयमनेके दोषा प्रणष्टशिष्टेष्टदृष्टिचेष्टानाम् ।
दुर्निपमितेद्वियाणा भवति बाधाकरा बहुश ॥४६॥

अथ विवेकी पुरुषों का इष्ट एस पान और प्रिया (उभय दोनों) जिनका नष्ट हो चुका है और दोषों में दीवती इन्द्रियाँ जिनकी निषिद्धि नहीं है उनको पान पानि (और भी) अनन्त दोष बाधा-बाधा पीना पारी बनत ह ।

विवेचन सतत समाग की प्रेरणा दन वाला ज्ञान नहीं है धार यदि है तो उस पानप्रवाह में आनाकित पय पर मदम बढ़ावे की इच्छा नहीं होती । ज्ञान नहीं धार क्रिया नहीं, दोनों नष्ट हो चुके हैं । ऐसी जीवात्माएँ एलाहल से भी ज्यादा विघातन विषया के साथ मात्र स घूमते हैं । प्रिय विषय, मन बाधा पदार्थ मिलना चाहित, वे स्वच्छन्दनया प्रीडा करने लगते हैं ।

उन बेचारा के पास दृष्टि ही बहा है ? सच्ची समझ ही नहीं है । परलोक के बारे में सोचन की शक्ति नहीं है । फिर उन्हें कौन समझाए कि 'पुण्य यम के उदय से महा इस जीवन में पाया इन्द्रियाँ में अनुकूल और प्रिय विषय मिले हैं, यदि इन विषय भोगों में लीन बन गये, मूढ़ बन गये तो फिर नरक और तिर्यक गति में जाना होगा ।

अनेक दुःख और त्रासदायी वेदनाएँ उठानी होगी । दुर्गंतियों में ये सारे विषय हजारों और लाखों साल तक नहीं मिल पायेंगे ।

पर कौन समझाएँ उन्हें ये सारी बातें ? समझाने वाला हो पर समझने वाला ही न हो तो क्या होगा ? ज्ञानदृष्टि के बिना ये बातें समझी नहीं जा सकती । फिर क्यों न समझाने वाले स्वयं तीर्थंकर परमात्मा हो ! चरम तीर्थंकर श्रमण भगवन्त महावीर स्वामी गौशालक को न समझा सके । अपने ही दामाद जमाली को न समझा सके । अनेक पाखण्डियों को वे सन्मार्ग पर न ला सके । तो क्या उनकी अपूर्णता थी ? नहीं, परमात्मा की ज्ञानशक्ति तो परिपूर्ण ही थी परन्तु समझने वाले के पास वो ज्ञान, वो सन्मार्गगामी दृष्टि नहीं थी । वे परमात्मा के ज्ञानामृत को न पी सके । नहीं वीतराग की ज्ञानस्पर्शना को ग्रहण कर सके । दूरविक्षेपक Transmitter कितना ही शक्तिशाली powerful क्यों न हो, पर यदि यन्त्र में ग्राहक शक्ति Receptive power ही न हो तो क्या होगा ?

ग्रन्थकार महामना ने अपने को दुनिया के प्रत्यक्ष उदाहरण देकर यह बात समझायी कि एक एक इन्द्रिय की परवशता जीवात्माओं को कैसे भीषण दुःखों की ज्वालाओं में फेंक देती है । पशुसृष्टि में से एक एक उदाहरण लेकर कितनी अद्भुत शैली में उन्होंने निरूपण किया है । मनुष्यों को लालवत्ती (Red Signal) बताते हुए वे कह रहे हैं ।

‘मैंने जो ये प्रत्यक्ष उदाहरण दिये हैं इन्द्रियपरवश जीवात्माओं के, उन जीवों के दुःख तो अल्पकालीन हैं पर जब इन विषय में लोलुप और आसक्त जीव नरक गति में जाता है, तीर्थंकर गति में जा पहुँचता है, वहाँ उसे जो दीर्घकालीन दुःख सहने पड़ते हैं उनकी तरफ जरा नजर करो । चाहे तुम परोक्ष नरक गति को अपनी आँखों से नहीं देख सकते, चूँकि मनुष्य की आँखों की शक्ति इतनी नहीं कि वो दूर-सुदूर लाखों करोड़ों मील दूर के दृश्य देख सके । दिव्यदृष्टा ज्ञानीपुरुषों ने उस सारे दृश्य को अपने आत्मप्रकाश में देखा है और विश्व को दर्शाया है । उस नरक गति में जीवात्माएँ जो दुःख सहन करती हैं वो देखकर करुणावत महर्षियों का हृदय चीख उठता है । उन दुर्गति में कहीं अन्य जीवात्माएँ न चली जाएँ इसलिए कभी वो स्नेह से, कभी गुस्से से भी चिल्ला-चिल्ला कर रोकने का प्रयत्न कर रहे हैं ।

‘इन्द्रियो के विषय में लोलुप मत बनना । उनका उपयोग जितना अनिवार्य हो उतना ही करना । उस में भी सावधानी बरतना । तुम्हारा मनोयोग उसमें शामिल ना हो । मनोयोग के बिना भी विषयापभोग हो सकता है । मान लो कि, मन उसमें मिल जाता है, तुम उस रोक नहीं सकते, तो भी उस मन को राग में ज्यादा समय तक डूबन मत देना । आसक्ति में न वैध जायें इसकी सावधानी रखना ।’

ये सारी बातें कौन समझें ! जिन्हा की समागामी इष्टि खुली नहीं है, जो समाग पर चलने के लिए भी तय्यार नहीं, जो अपनी इन्द्रियो को उनके शब्द-रूप-रस-गंध आर स्पर्श के विषया में जान से रोक नहीं पाते, जिनकी इन्द्रियाँ स्वच्छन्दतया इष्ट और प्रिय विषया में भ्रमती हैं, उन जीवों को ये सारी बात पसन्द ही नहीं आयेंगी । वा इन्हें स्वीकार नहीं कर पायेंगे । विषयाघता के कारण विपाक को सोच ही नहीं सकते । उनकी विचारशक्ति ही कुठित हो जाती है ।

परमजानी करुणावत पुरुष अपनी पानदृष्टि से जब समूचे ससार का एक समग्र जीवराशि को देखते हैं, दुर्गतियों में अत्यन्त वेदनाएँ, शारीरिक आर मानसिक त्रास आ शिकार बना देखते हैं तो उनकी आत्मा क्रन्दन कर उठती है । ससार-समुद्र में उन जीवों का बाहर निकालन के लिए वे तन तोड़ कर मेहनत करते हैं । भगवन्त उमास्वाती भी तो इस गन्ध के बहाने ऐसी मेहनत ही तो कर रहे हैं ।

पञ्चेन्द्रियपरवशता

श्लोक एकैकविषयसंगाद रागद्वेषातुरा विनष्टास्ते ।
किं पुनरनियमितात्मा जीव पञ्चेन्द्रियवशात् ? ॥४७॥

अर्थ एक-एक विषय के संग में राग द्वेष से रोगी बन [हिम्न बगरह] जाव गूँट हो चुक तो फिर पाचों इन्द्रियाँ का परवशता से गे पाकुल हैं और जो आत्मा को नियमित नहीं रख पाव ताका क्या होगा ?

विवेचन वो भोला हिरन वा पागल पतंगा वो भुग्ध भैंसरा, वा मीन और वो हाथी क्या मीन की गोद में जा बैठते हैं ? स्वच्छन्दी इन्द्रियाँ की विषयो में आसक्ति । विषयगत जीवात्मा का विषया की तरफ ते जाता है । जीव उनमें फस जाते हैं और बुरी मात मरते हैं ।

सोचिए, आत्मा को साक्षी बनाकर अपने आपको टटोलिये । एक-एक विषय की पराधीनता उनके प्राण ले लेती है । उन्हें घोर पीड़ा देती है । तो फिर मनुष्य की क्या दशा होगी, इसकी कल्पना भी की है कभी ? उन तिर्यच जीवात्माओं के पास मनुष्य सा विकसित मन नहीं होता, भूतकाल या भविष्य काल का विचार भी ये जीव नहीं कर पाते । जानी पुरुषों का उपदेश वे सुन नहीं पाते । समझ नहीं पाते । फिर ये बेचारे जीव कैसे अपनी आत्मा को अनुशासित रख सकते हैं ? कैसे इन्द्रियनिग्रह कर सकते हैं ?

पाच-पाच इन्द्रियो को परवश मानवी, यदि अपनी आत्मा को वश में नहीं रख पाता है, अपने मन को इन्द्रियजन्य सुखों में आसक्त बनाने से रोक नहीं पाता है, तो उसका कितना ग़ोर क़ेसा सर्वनाश हो सकता है, यह बात गम्भीरता से सोच लेनी चाहिए । आत्मा, मन और इन्द्रियाँ एकमेक बनकर पारस्परिक गाढ़ सहकार से जब विषयों की गलियों में रगरेलियाँ मनाते हैं तब जीवात्मा इतनी मूढ़ हो जाती है, इतनी लुब्ध बन जाती है कि उसे यह सोचने का अवकाश ही नहीं रहता कि 'मेरे भावप्राणों का निकटन निकल रहा है ।'

जब मनुष्य को मीठे, मधुर बोल शब्द सुनने को मिलते हैं तो वह घटो तक उसमें खो जाता है । चाहे शिकारी जैसे हिरन को वीध डालता है वैसे यहाँ उसे कोई वीधता नहीं और नहीं कोई गोली चलाता; पर उस वक्त जो पाप कर्म वधते हैं उन कर्मों की दारुणता उस शिकारी से भी ज्यादा भयानक होती है । जब कोई मनुष्य किसी मन चाहे रूप-सौन्दर्य के पाश में बद्ध बनकर टुकुर-टुकुर रूप को निहारता है तब कर्म उसका सर्वस्व छीनने उतारु हो जाते हैं । इसका ख्याल भी उसे कहाँ होता है ? सुगंधी फूल, नहक-महक करते चम्पा चमेली के इत्र, खुशबू कां विखेरते इन्डिमेंट वगैरह में लीन बनी जीवात्माएँ । उन्हें उस वक्त अपने ही शरीर के भीतर भरी दुर्गन्ध-बदबू का ख्याल नहीं आता । उस वक्त वधते कर्मों की बदबू, सड़े हुए साप की दुर्गन्ध से भी अनतगुनी ज्यादा है, यह कहाँ से समझी जा सके ? जब मानवी मन-पसंद रसमें, रसोपभोग में लीन बन जाता है, छहो रसों से भरपूर भोजन पर टूट पड़ता है, उसमें एकमेक बन जाता है उस समय मछली के जबड़े को वीधते उस लौह के काटे से भी भयकर कर्मों के तीक्ष्ण शूल आत्मा

को बस चुमते जाते हैं, वो तो प्रत्यक्ष द्रष्टा ज्ञानीपुरुष ही बतला सकते हैं। मन चाहे और मनमागे विषया की गोद में रामराम की होली खेलते विषयाघ मानवा को तीन समझाने जायें कि 'भाई, यह इन्द्रियपरवशता तुम्हें रारख नरख की वदनाओ के बीच घरेलू देगी। छोड़ दे उन परवशता के पाशा का। अपन आपका अनुशासित कर। मानवजीवन को यूँ कोटी के मोत न बीको दे।' पर सुने भी कौन ?

शब्द रूप रस-गंध स्पर्श के विषय मुझ में पाँचों इन्द्रियों के माध्यम से दूख मनुष्य कैसे बेहाल होते हैं और संसार में खो जाते हैं इसकी कल्पना भी बपा देती है।

जिन मनुष्यों का अपन मन चाहे विषय नहीं मिल, उन विषया की तीव्र अभिलाषा करते हुए, उन विषया के उपभाग की कल्पना में तड़फते और रात दिन उन विषयों का प्राप्त करने के लिए तनतौड़ मेहनत करते हुए मनुष्यों की मनोस्थिति तुम जानते हो ? अप्राप्त विषया को प्राप्त करने की तीव्र अभिलाषा और प्राप्त विषयों के रक्षण की सतत चिन्ता इन्द्रियपरवश जीव को कितनी घोर पीड़ा देती है, उसका विचार तो करो जरा। पाँचों इन्द्रियों की परवशता ! स्वच्छन्द आत्मा की वो परवशता उसे भ्रमसमुद्र में खूब गहरे दूबा देती है।

शब्दादि विषया के साथ प्रीति बधती और अठखेलिया मलती आत्मा को रोको। समझा कर राको। बरना भविष्य के असम्य भव अधनारमम आर दुःखमय बन जायेंगे।

सदैव अतृप्त इन्द्रियाँ

श्लोक नहि तोऽस्तीद्रीयविषयो येनाभ्यस्तेन नित्यतपितानि ।

तृप्तिं प्राप्नुयुरक्षायनेकभागप्रलीनानि ॥४८॥

अथ ऐसा कोई भी विषय नहीं है इन्द्रियाँ ना नि जिगवा पुन पुन प्राप्तवन — उन से हमें शांति प्यासी और अनेक मार्गों में [शब्दादि विषयों पर अनक प्रवारा में] खूब लीन बनी हुई इन्द्रियाँ तृप्ति पाये।

विशेषण तुम्हें तृप्ति चाहिए ना ? तृप्ति के अमृत से भरा अविरत द्वार लेनी है ना ? तो तुम जिस रास्ते पर हो उससे यह नहीं मिलने की। इस रास्ते पर अनेक पुरुषार्थी चलते रह अधिकांश वे सब अतृप्ति

की अगन ज्वालाओं में ही झुलस गये, कुछ उस रास्ते से लौटकर तृप्ति के रास्ते के यात्री बन गये ।

तुम ऐसा मान रहे हो कि इन्द्रियो को प्रिय विषयो का उपभोग मिले तो तृप्ति हो जाय ? ऐसी मान्यता में तुम क्यों वधे, जानते हो ? विषयोपभोग से इन्द्रियो ने तुम्हे तृप्ति का आभास बताया । क्षणिक तृप्ति के इस आभास में तुम मुग्ध बनते चले ! मीठे-मीठे बोल सुनने को मिले, तुम्हे मजा आ गया । . तुम उस पल दो पल के मजा को तृप्ति समझ बैठे । किसी मोहक रूप पर निगाहे जा गिरी. ..आँखें मन्त्र-मुग्ध सी बन गई । हवा की लहर सी मजा को तुम तृप्ति समझ बैठे । हवा में फेली खुशबू को सूँघा, नाक को मजा आ गया और तुमने समझा चलो तृप्ति हो गयी । किसी मीठे, तीखे, कड़ुए रस के आस्वाद में जिह्वा खो गई और वो क्षणिक मजा तुम्हे तृप्ति सा लगा । किसी मुलायम गौरे-गौरे जिस्म का स्पर्श मिला और दरिये की लहरों सी मजा को तृप्ति समझने की भूल तुम दोहरा बैठे ।

यह तो निरी माया-मरीचिका है भाई, यह कोई तृप्ति नहीं । तृप्ति के पश्चात् यदि अतृप्ति की अगन तन-मन को पागल सा बना दे उसे तृप्ति कहना क्या उचित होगा ? लाख रुपये मिल भी गये, पर यदि अल्प समय में ही चले जाय तो उन रुपयों का मिलना क्या मायना रखता है ? रोजाना इन इन्द्रियो को तृप्त करो और रोज ये अतृप्त बनती चले ! यह कोई आश्चर्य नहीं, इनका स्वभाव ही है । ये हमेशा प्यासी ही रहती हैं । कभी शान्त बनने की नहीं ।

इन इन्द्रियो की एक अन्य विशेषता भी जान लो साथ-साथ । इन्हें एक ही विषय में कभी लगाव नहीं रहता । इनके विषय बदलते ही रहते हैं । कल्पना की दीवार पर रंग-विरंगी विषयो के चित्र सजते ही चले जाते हैं । एक ही गीत हमेशा सुनना पसंद नहीं, कुछ नवीनता चाहिए । रोज नये गाने की फरमाईश । बताओ, श्रवणेन्द्रिय तृप्त होगी कैसे ? आँखें एक ही रूप पर टिकती नहीं, रोज नये चेहरे, रोज नये रूपरंग चाहिए । चेहरो का सागर होते हुए भी नयनों की नन्ही गागर भरती ही नहीं ! नाक को एक गुलाब या हीना, रजनीगंधा या चनेटों की खुशबू पसंद नहीं । रोजाना नयी खुशबू ! नये इत्र, नये फुलेल ! नयी नयी भांगे तय्यार ही रहती हैं ।

रसना की तो बात ही छोड़ा। नये-नये भोजन, नये-नये पेय पदार्थ, नये-नये मुखवास चाहिए। रसना तृप्त होगी ही नहीं। त्वचा का भी एक ही व्यक्ति या एक ही वस्तु का स्पर्श पसंद नहीं। उस भी नवीनता चाहिए। बदलाहट ही बदलाहट। पूरी जिदगी बदलाहट के बदल में फिर गयी है। एक बदल छितराया तो दूसरा तयार ही है।

असंख्य जड़-चेतन विषयों में फनी हुई इन्द्रियाँ तो लोलुपता इस तरह शान्त होगी ही नहीं। ज्यों ज्यों तुम इन्हीं विषयों में चलाएँ त्यों त्यों इनकी अतृप्ति की अगनज्वालाएँ ज्यादा घबरेगी। इनकी तृप्ति बढ़ती ही चलेगी। अग्नि में लकड़ियाँ और घी डालते रहने से ताँप ज्यादा तेज होगी, धूमरेगी नहीं। यदि सचमुच तृप्त बनना ही हा, तृप्ति की अभिप्सा तुम्हारे रोएँ राएँ में जाग उठी हा तो इन्द्रियाँ का विषयोपभोग से रोवनी होगी।

हैं इसके भी अनन्त उपाय। यदि तुम अन्तःकरण में चाहोगे तो उपाय तुम्हें अवश्य मिलेगा। यात्री का राह मिलता ही है। सप्रथम हा इन्द्रियाँ का स्वभाव का ज्ञान लेना चाहिए। हमेशा की भूरी और प्यासी इन्द्रियों को बराबर पहचान लेना चाहिए। अमन्य विषयों में लुप बनी इन्द्रियाँ के भार मुखाट उतार कर उनका धमनी चेहरा जानना बहुत जरूरी है। एक बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि इन्द्रियाँ वास्तव में कभी तृप्त बनती ही नहीं।

शुभ-अशुभ लक्षणानामान

श्लोक कश्चिच्छुभोऽपि विषय परिणामवशात्पुनर्भवस्तु शुभ ।

कश्चिदशुभोऽपि भूत्वा कालेन पुन शुभोभवति ॥४६॥

अर्थ यदि इष्ट विषय की अपेक्षा से अधिक (द्वेय या त्रिविध रूप) में प्राप्त होता है तो वह श्रेष्ठ विषय भी माना जाता है। (यदि के परिणाम) से स्पष्ट बनता है।

विषयचक्र माँ की सीमा अपरपार। माँ की अपार गहराई की याद पागल मुश्किल है। इसकी वजह से प्रिय या माँ या ही विलुप्त पागल। जो वस्तु अच्छी नहीं लगता या वह ही आज जी-जान से प्यारा लगता है। विषय बहुत ही ही होते हैं। एक दुःखी मन का बात ज्यादा स्पष्ट हो जायगी।

सोचिए, दो दिन पहले ही बाजार से विख्यात कम्पनी के नये 'मोडल' का Television दूरदर्शक ले आये। परिवार के साथ, मित्रों स्वजनो के साथ बड़े आराम से घटो तक टी. वी. पर प्रसारित कार्यक्रम देखे। बड़ी प्रसन्नता व्यक्त की। टी. वी. की वैज्ञानिक शोध पर आफरीन होकर प्रशंसा के फूल भी बिखरे। दूसरे दिन सुबह से ही दुकान पर अत्यधिक व्यस्तता के कारण शाम को घर लौटने में देर हो गयी। भूख भी जोरो से लगी थी। मन में सोचा था घर पर जाकर सबसे पहला कार्य भोजन करने का करेंगे। घर पर पहुँचे। सारा घर स्त्री-पुरुषों से भरा था। टी. वी. पर एक बढिया फिल्म चल रही थी। घर के सभी सदस्य कार्यक्रम देखने में तल्लीन थे। तुमने पत्नी को भोजन के लिए कहा और पत्नी ने कह दिया : 'कैसी बात करते हैं आप, अरे खाना तो बाद में खा लेना अभी तो Picture चित्र देखिये, कितनी बढिया फिल्म है !' तो क्या उस समय आप पत्नी के आमन्त्रण का सस्मित स्वागत करेंगे ? भोजन करने की वजाय टी. वी. देखना पसंद करेंगे या फिर पत्नी पर गुस्सा आयेगा ? तुम्हें भूख का दुःख था तो तुमने टी. वी. देखना पसंद नहीं किया। जब तुम्हें भूख नहीं, प्यास नहीं, दिमाग पर चिन्ता या भार नहीं, उस समय टी. वी. देखना अच्छा लगता है, मानो कि आप टी. वी. देखने में तल्लीन हो और आपकी पत्नी आपको भोजन के लिए बुलाए तो क्या होगा ? गुस्सा आयेगा न पत्नी पर ? टी. वी. सेट वही है, कार्यक्रम भी वही है, और भोजन भी वही है ! विषय में कोई परिवर्तन नहीं, परिवर्तन होता है मानव के दिमाग में। परिवर्तन होता है जीवों के अध्यवसाय एवं परिणामों में।

जब मन राजी होता है तो एक विषय प्रिय लगता है और जब मन द्वेषी होता है तो वही विषय अप्रिय लगता है। हनुमान के पिता पवनजय के मन में अजना के प्रति द्वेष था तब तक यानि कि बाईस-बाईस वर्ष तक पवनजय ने अजना का मुँह तक नहीं देखा था, उसके शयनखड में पैर नहीं रखा था, बाईस साल के बाद मानसरोवर के किनारे पर मन के भाव बदले और तुरन्त मित्र के साथ आकाश मार्ग से वो अजना के महल में दौड़ गया। क्या था यह ? अजना वही थी। पवनजय भी वही, महल भी वही। पवनजय के मन में परिवर्तन आ गया। द्वेष के स्थान पर राग हो गया। उसे अजना अच्छी लगी, निर्दोष लगी, स्नेहार्द्र लगी।

वाईस-वाईस वष तक अजना का नाम न लेने वाला वो पवनजय, जब जगलो की एक एक कदरा में भटक ने पर भी अजना न मीली तो उस भूतवन में चिता सुलगा कर उसमें जल मरने को तयार हो गया था। अजना के बिना जीना उसे दुश्वार लगा था।

विषयो की तरफ का इन्द्रिय एवं मन का प्रेम, राग, स्नेह अनवस्थित है। एक विषय या व्यक्ति पर इसका प्रेम स्थायी नहीं होता, बदलता ही रहता है। अतः इन्द्रियजय सुख भी अस्थायी होता है। जो मिठाई आज अच्छी लगती है, अगले दिन वही बुरी लगेगी। जो मीठाई कल तक बिल्कुल सराव लगती थी आज वो बड़ी अच्छी-स्वादपिष्ट लगती है। जिसको कल तक छूना भी पसंद न था आज उसे ही सीने में लगाये फिरता है इंसान। क्या है यह सब? ये सारे मन के बदलाते रंग और रूप के खेल हैं। विषय तो वही हैं। विषय अच्छा हो या बुरा, इससे कोई ज्यादा फक नहीं पड़ता। रागी को बुरा विषय भी प्यारा लगेगा और द्वेषी को मनचाहा विषय भी अनचाहा लगेगा। इसलिये तो उस कवि की आवाज गुंज उठी—

‘ओ मन, कौन तुझ समझाये?’

कल्पना की दुनिया

श्लोक कारणवशेन यद्यत प्रयोजन जायते यथा यत्र।

तेन तथा त विषय शुभमशुभ वा प्रपल्पयति ॥५०॥

अथ किं कारणं स किम तरह जो त प्रयोजन पदा शत है त्या त्या उत्पन्न हुए प्रयोजन से वो विषय को अच्छा या बुरा मानता है।

विवेचन कोरी कल्पना मात्र है प्रिय और अप्रिय की। इष्ट और अनिष्ट की। मन की कल्पना के अलावा कुछ भी वास्तविकता नहीं है। कल्पना की दीवार पर जब राग के रंग छा जायें तो वा पदार्थ, वा व्यक्ति प्रिय जन बन जाता है। मन चाही लगती है सारी दुनिया। जब उसी दीवार पर द्वेष के रंग बिखर जाते हैं तो वही दुनिया घोर वो ही व्यक्ति भव कुछ अप्रिय अनचाहा प्रतीत होता है।

पदार्थ बुरा है इसलिए अप्रिय लगता है, व्यक्ति सराव है इसलिए अनचाहा लगता है, यह मायता यहाँ झूठी हो जाती है। पदार्थ अच्छा है इसलिए प्रिय लगता है, वा व्यक्ति सुखगुरु है इसलिए प्यारा लगता

है।' यह धारणा वचकानी लगती है। वस्तु में अच्छेपन या बुरेपन का ख्याल जीवात्मा करती है। और इस कल्पना के प्रेरक (inspirer) होते हैं राग और द्वेष।

मनचाहे विषयो में इन्द्रिया प्रवृत्त बनी रहती है और अनचाहे विषयो से इन्द्रिया निवृत्त बनती चलती है। इस प्रवृत्ति और निवृत्ति के पीछे दोरीसंचार (wire-pulling) होता है मन की रगीन कल्पनाओं का। इसलिए इन्द्रियो को विषयो में प्रवृत्त व निवृत्त बनने से रोकने के लिए ग्रन्थकार महर्षि एक अभिनव कल्पना दे रहे हैं। नयी दृष्टि, नया दृष्टिकोण (Sight angle) दे रहे हैं। वो कह रहे हैं —

‘यह गीत मीठा है, बड़ा प्यारा है, यह सगीत के सूर कितने आल्हादक है!’ यो मान कर तुम कानो को गीत-सगीत में जोड़ते हो। पर यह तो सोचो कि तुम्हें यह गीत, यह सगीत कौन पसंद करवाता है? तुम्हारी रागदशा उस गीत सगीत में अच्छेपन की कल्पना सजो लेती है। ठीक उसी तरह कोई गीत या सगीत अच्छा नहीं लगता ‘यह गीत अच्छा नहीं है।’ यह कल्पना तुम्हारी द्वेषदशा को मुबारक है। इसी तरह पाँचो इन्द्रियो के विषयो में समझ लेना चाहिए।

जीव की रागदशा न तो स्थायी होती है और नहीं द्वेषदशा स्थायी होती है। राग के बाद द्वेष और द्वेष के बाद राग। चलता ही रहता है यह क्रम। इसी कारण प्रिय-अप्रिय की कल्पनाएँ बदलती रहती हैं। रागदशा में जो पदार्थ अच्छा लगता है, द्वेषदशा में वही पदार्थ बुरा लगता है। पदार्थ तो वही होता है।

एक व्यक्ति पर जब राग होता है तब उसका रूप-रंग-शब्द-स्पर्श सब कुछ बड़ा प्यारा लगता है, पर जब उसी व्यक्ति पर द्वेष घृणा या नफरत का मुखौटा पहन कर नजर डालते हैं तो वो हमें बड़ा बुरा लगता है। उसकी हर खासियत हमें बेहूदी लगने लगती है। व्यक्ति वही है, कोई परिवर्तन नहीं, परिवर्तन होता रहता है हमारी रागदशा का। हमारी द्वेषदशा का।

‘व्यक्ति अच्छा है, इसलिए हमें पसंद है।’ यह मान्यता सरासर भूठी है। हमारे भीतर राग है, अनुरक्ति है इसलिए व्यक्ति पसंद है। व्यक्ति खराब है बुरा है यह धारणा विल्कुल गलत है। द्वेषभाव हमें व्यक्ति को बुरा मानने के लिए मजबूर बना देता है।

देखा, अनतसिद्ध भगवत अपने बेचलनान में मसार की तमाम जीवात्माओं को देखते हैं ना ? पहचानते हैं ना ? जीवात्माओं के, पदार्थों के मारे गुण-दोष जानते हैं ना ? फिर उन्हें 'यह अच्छा है या बुरा है।' ऐसी कल्पना क्या नहीं आती ? चूँकि वो वीतराग हैं। उन्हें न तो राग है नहीं द्वेष है। अतः उनका ज्ञान रागद्वेष के रंग से रंग हुआ नहीं है। इस कारण उनकी ज्ञानदृष्टि परम विष्णु है।

यदि दृष्टिकोण (The angle of sight) हमारा अपना बन जाय तो जीवात्मा और जड़ पदार्थों में अच्छेपन, बुरेपन का खान बन का बचसानापन अपने आप छूट जायेगा। अपने राग-द्वेष कम करने का पुरुषार्थ चालू हो जायेगा।

यह ज्ञानदृष्टि यदि हम मिल जायें तो विषयों की तरफ दाढ़ती अपनी इन्द्रियाँ रुक जायेंगी। दीडघूप कम हो जाएगी। राग द्वेष की मदत के साथ इन्द्रियाँ के विषयसंचार में कमबख भी अल्प, अल्पतर होता चलेगा। ऐसी अद्भुत है यह रहस्यपूर्ण बात। यह तत्त्वदृष्टि है, ज्ञानदृष्टि है, दिव्य दृष्टि है। इस के माध्यम से हम हमारी कल्पनाओं को दीवारों पर जमे हुए राग द्वेष के रंग धा लें। अपनी आत्मा को सहज निमल बनाने में प्रयत्नशील बों।

श्लोक अयेषा यो विषय स्वाभिप्रायेण भवति तुष्टिकर ।

स्वमतिविकल्पाभिरतास्तमेव नृपो द्विषत्यन्ये ॥५१॥

अर्थ दूसरा जो जो विषय [अर्थ, रूप वगैरह] अपने मनोविचारों में प्रतीति करने वाले माने हैं वे ही विषय अपने पुरुषों के लिए का विषय मन के विकल्पा में दूब रहते हैं द्वेष का कारण बनते हैं।

विवेचन जरा स्वस्थ बनकर विचार तो कीजिये। पित्त की कितनी आश्रयकारी पगडढी बता रहे हैं वे महामना महर्षि। वे कह रहे हैं जो विषय तुम्हें अच्छे लगते हैं सुन्दर और मनोहारी लगते हैं, वे विषय यदि मगधुष सुन्दर हैं, मनोहारी हैं तो फिर मय का ये अच्छे लगने चाहिये ना ? परन्तु ऐसा नहीं बताया। जो विषय, जो पदार्थ पर स्वर्ण को पगध धा जाता है उम विषय का दूसरा पगध करने हो, नहीं, ना

कोई बात नहीं । यदि विषय की ही महत्ता हो, विषय में ही अच्छा-पन या बुरापन हो तो फिर सभी को वो एकसा पसन्द या नापसन्द आना चाहिए ।

कितनी अकाट्य दलील है ! वस्तु यदि सुन्दर है, वस्तु में ही सुन्दरता व सुखदायकता है तो फिर वो सभी को अच्छी लगनी चाहिए, सभी को मनोहारी महसूस होनी चाहिए, सभी को उससे सुखानुभूति होनी चाहिए । पर ऐसा नहीं बनता इस ससार में । जो विषय आपको बड़ा प्यारा लगता है मुझे उसी से नफरत हो जाती है । आईये, अपन एक-एक इन्द्रियो के विषय को लेकर कुछ बातें करें ।

देखिये, यह जो गीत आप सुन रहे हैं यह है श्रवणेन्द्रिय का विषय । क्या आपको यह गीत पसंद है ? नहीं । क्योंकि आपने इसको बहुत बार सुन रखा है, अब तो आप इसे सुनते सुनते बोर हो जाते हैं, पर मुझे यह गीत बड़ा प्यारा लगता है । लगता है, जैसे सुनता ही रहूँ इसे । इसकी स्वरसुधा में मैं अपने आपको हमेशा तरोताजा महसूस करता हूँ । गीत तो वही है पर आपको कतई पसंद नहीं, मुझे बड़ी खुशी मिलती है इसे सुनकर । देखिये, इस मंदिर का शिल्प कितना सुन्दर है । सचमुच इस प्राचीन शिल्प पर मेरा मन मोहित हो जाता है । तुम्हें अच्छा लगा यह शिल्प ? क्यों अच्छा नहीं लगा ? तुम्हें ऐसी पुरानी स्थापत्य-कला के प्रति कोई लगाव नहीं, पर मुझे तो बड़ा प्यारा लगता है यह । स्थापत्य तो वो ही है, तुम्हें नापसंद है, मुझे बड़ा खूबसूरत लगता है ।

क्या आपको सभी इत्रों की सुवास प्रिय है ? सारे फूलों की सुगंध तुम्हें अच्छी लगती है ? तुम्हें “हीना” पसंद है पर मुझे पसंद नहीं है । तुम्हें रजनीगंधा के फूल अच्छे लगते हैं, मुझे तो गुलाब ही पसंद है । वस्तु तो वही है, तुम्हें अच्छी लगती है पर मुझे नहीं लगती, मुझे अच्छी लगती है पर तुम्हें नहीं लगती ।

आईये, रसोईघर में चले । तुम्हें शायद गुलाबजामुन बड़े स्वादिष्ट लगते हैं पर मुझे गुलाबजामुन विलकुल नापसंद है । तुम इस करेले की सब्जी देखकर नाक सिकोड़ते हो । मुझे खूब अच्छी लग रही है यह सब्जी । होता है ऐसा भी । तुम्हें जो अच्छा लगे, मैं उसे पसंद न

करू ! चार को जो खाना पसंद है, अन्य चार को वो नापसंद है । अपन स्पर्शानुद्रिय का विषय लें । तुम्हें यह खादी का कपड़ा पहनना अच्छा लगता है । तुम्हें पसंद है खादी, पर मुझे विलकुल पसंद नहीं खादी पहनना । खादी के कपड़े का स्पर्श तुम्हें मनपसंद है पर मैं उसे पसंद नहीं करता । मुझे तो सिन्थेटिक [Synthetic] कपड़े पसंद हैं पर तुम उनसे बतराते हो ।

यह पसंद और नापसंद आखिर बला क्या है ? प्रिय और अप्रिय है क्या ? मात्र अपने अपने मन की तरफ़ें । राग की तरफ़ें और द्वेष की तरफ़ें । सभी आत्माओं का मन एक ही साथ रागी नहीं होता और एक ही साथ द्वेषी नहीं होता । एक विषय पर सभी को राग नहीं होता, सभी को द्वेष नहीं होता । भिन्न भिन्न जीवों के राग-द्वेष भी भिन्न भिन्न होते हैं । रागद्वेष से प्रेरित होकर जीवात्माएँ विषयों में अच्छाई या बुराई का आरोप करती हैं ।

यह है वास्तविकता का सही एवं समूचा दर्शन । शब्द - रूप - रस - गंध और स्पर्श-पाँचो इंद्रियों के इन असंख्य विषयों में सुखदायकता या दुःखदायकता नहीं है, अच्छाई या बुराई नहीं है, अपितु जीव का राग ही उसे 'फला विषय अच्छा है, फला विषय बुरा है,' ऐसी मनोवृत्ति पैदा करता है । महामना ग्रन्थकार विवेकी आत्माओं को अन्तर्मुख बनाने की चाहना रखते हैं । जीव के अपने राग और द्वेष को दिखलाना चाहते हैं । और उन्हें समझने के लिये प्रेरणा दे रहे हैं । उसी बात की विशेष स्पष्टता आगे कर रहे हैं ।

श्लोक तानेवार्थान् द्विषतस्तानेवार्थान् प्रलीयमानस्य ।
निश्चयतोऽस्यानिष्टं न विद्यते किंचिद्विष्टं वा ॥२२॥

अथ उन्ही [इष्ट] शब्दादि विषयों का द्वेष करते हुए और उन्ही [अनिष्ट] विषयों में तमय करते हुए इस को [विषयभागी को] परमात्मिक, रूप से तो तो कुछ इष्ट है और नहीं अनिष्ट है ।

विवेचन केवल शब्दों के स्थूल अर्थ को पकड़ना नहीं चाहिए, अपितु शब्दों के रहस्यभूत परमार्थिक अर्थों तक पहुँचना चाहिए । पाँचो इंद्रियों के विषयों में तो यि हैं और नहीं अप्रिय हैं यह परमार्थिक

दृष्टि है, यह रहस्यभूत बात है । रहस्यपूर्ण बातें हर एक की समझ में नहीं आ सकती । सूक्ष्मबुद्धि वाले मनुष्य ही इस बात को समझ सकते हैं । मात्र स्थूल व्यवहार में ठहरे हुए मनुष्य परमार्थिक दृष्टि वाले नहीं होते । निश्चय नय की दृष्टि उनमें नहीं होती ।

क्या इस ससार में ऐसी जीवात्माएँ नहीं हैं जो सुन्दर-मनोहारी विषयो-पदार्थों पर भी नफरत-घृणा करती हो ? अरे, एक बार जिसको गले से लगाया हो, दूसरी बार उसी का क्रूर तिरस्कार करे और जिससे एक बार नफरत की हो, दूसरी बार उसी की चापलूसी करते फिरे ! क्या ऐसा सभी के जीवन में नहीं बनता है ? ऐसा क्यों बनता है ? कैसे बनता है ? यह सोचने का अवकाश है ? नहीं ! वास्तव में जिसका विचार करना है, जिसके लिए कुछ गम्भीरता से सोचना है, उसकी तरफ तो हम आखमिचौली करते हैं और जिसे सोचने की कोई जरूरत नहीं, उसका विचार हर हमेशा करते रहते हैं ।

यह परमार्थिक बात, रहस्यपूर्ण बात ग्रन्थकार सूक्ष्म बुद्धि, पैनी दृष्टि वाले मनुष्यों को कह रहे हैं । इन श्रुतधर महर्षि की बातें सुनने की योग्यता औरों में तो है ही नहीं ! हाँ, पात्र मनुष्य को ही उसकी योग्यता के अनुसार तत्त्वोपदेश देना चाहिए । जिनकी बुद्धि निर्मल नहीं बनी है, शुद्ध नहीं बनी है, सूक्ष्म और पैनी नहीं है, विवेक से युक्त नहीं है, ऐसे जीवों के लिये यह उपदेश है ही नहीं । ऐसे जीव इस बात को समझ ही नहीं सकते । ज्यादा से ज्यादा तो ऐसे जीव दो-चार धर्मक्रियाएँ करले अथवा आठ दस उपवास करले, इतना ही । उनकी चित्तशुद्धि तो होती ही नहीं, मन की गन्दगी दूर होती ही नहीं ।

‘यह पदार्थ अच्छा और यह पदार्थ बुरा’..... ‘यह मनुष्य अच्छा, भला, और यह आदमी तो खराब... बुरा’, बस, ऐसे आर्तध्यान की आग में ही जीवात्माएँ भुलसती रहेगी । वे अपना आंतरनिरीक्षण कर ही नहीं पायेंगी । पदार्थ का विश्लेषण नहीं कर पायेंगे । अपने प्रिय विषय सुखों प्राप्त करने के लिए और प्राप्त विषयों के उपभोग में डूबे रहने के लिए ही ऐसे जीव प्रयत्नशील रहते हैं । ‘ये विषय कहीं चले न जायँ,’ ऐसी चिन्ता उन्हें सतत बनी रहती है । उन्हें आर्तध्यान की समझ नहीं होती । अपने मन के परिणामों के प्रति कोई जागरू-

कता नहीं होती। ऐसे जीवों को कैसे समझाया जाय कि 'भाई, कोई विषय न तो अच्छा होता है, नहीं बुरा होता है। न तो कोई पदार्थ अनचाहा होता है और न ही कोई मनचाहा है। न कोई प्रिय है, इष्ट है और नहीं कुछ अप्रिय, अनिष्ट है। यह तो सब तेरे राग द्वेष की मायाजाल है। राग वस्तु को मनचाही बनाता है, द्वेष इसी का अनचाही बना देता है। राग-द्वेष के परिवर्तन के साथ-साथ यह सब कुछ बदलता रहता है। सुख दुःख की कल्पनाएँ भी परिवर्तित होती रहती हैं।'

आग्रह छोड़ दो, निराग्रही बनो। 'यह व्यक्ति तो अच्छा है, पर या खराब है। वो तो कभी सुधरेगा ही नहीं यह तो मुझे जरा भी पसंद नहीं मैं इसके मामन भी देखना नहीं चाहता।' ऐसा सोचना बड़ी बकबूफी है। बोलना भी मूर्खता है। किसके ऐसे आग्रह हमेशा बने रहे हैं? जिस सीता के विरह में रामचंद्रजी पागल बनकर जंगल में भटकते रहे, जिस सीता के खातिर उन्होंने लकापति दशासन से भयंकर युद्ध खेला सीता पर उन्हें कितना राग था? कैसी मात धे वे सीता को? जिस सीता के बिना एक पल भी उन्हें ध्वेनीभरी लगे उसी सीता को रामचंद्रजी ने जंगल में अश्रुधारा धकेल दिया। कहा गया सीता के प्रति राम का अधुण स्नेह? वर्षों तक राम ने सीता के बिना जीवन बिताया। सीताजी तो वही थी। रामचंद्रजी के राग-द्वेष ने उन्हें सीता में प्रिय-अप्रिय की कल्पना बाँधन की मजबूर कर दिया।

सीताजी के पास सर्वदृष्टि थी। वो समझती थी कि 'जो मेरे पर राग करेगा वो ही मुझे प्रिय मानेगा। पर जब वही व्यक्ति द्वेष करेगा तो उसे मैं आग्रो कि विर-किरी की भाँति लूँगी। दूसरों के राग द्वेष पर अपना नियंत्रण तो है ही नहीं।' इसलिए सीताजी का राम पर प्रति तनिक भी गुस्सा नहीं आया। उन्हें जरा भी बीसलाहट नहीं हुई। विश्व में इष्ट-अनिष्ट, प्रिय-अप्रिय की तमाम कल्पनाएँ जीवात्मा के राग-द्वेष में से उत्पन्न होती हैं, यह बात हमें गम्भीरता से समझ लेनी चाहिए। विषयों में अच्छापन या बुरापन परमायिक दृष्टिकोण से, निश्चय की नजर में नहीं है, यह बात समझने के लिए हम गहराई में जाना जरूरी है। तब ही हम राग-द्वेष के दुष्प्रभावों से बच सकेंगे।

कर्मबन्ध के मूल कारण

श्लोक : रागद्वेषोपहतस्य केवलं कर्मबन्ध एवास्य ।

नान्यः स्वल्पोऽपि गुणोऽस्ति यः परत्रेह च श्रेयान् ॥५३॥

अर्थ . राग और द्वेष से उपहत [मनवाले] उसको केवल कर्मबन्ध ही होता है, इस लोक में या परलोक में, दूसरा अल्प भी गुण [उत्तम] नहीं है ।

विवेचन भीषण भववन में भटकाने वाले कर्म किस में बंधते हैं, यह बात स्पष्ट शब्दों में ग्रन्थकार महर्षि ने बतलायी है । या फिर, राग और द्वेष की अग्न में झूलसे हुए मन को सिवा कर्मबन्ध और कुछ लाभ नहीं मिलता है, यह बात महामना ग्रन्थकार बड़े तीखे शब्दों में कह रहे हैं ।

किसी भी विषय में मन गया, उस विषय में मन आसक्त बना या द्वेषी बना कि कर्मों के बन्धन जकड़ ही लेंगे आत्मा को । आप कहेंगे . 'भला यह भी कोई बात है ? राग-द्वेष करे मन और कर्मों से बंध जाय आत्मा ? कुछ जचती नहीं यह बात । ऐसा हो कैसे सकता है ?' हाँ, ऐसा ही बनता है । विषयरागी बने मन, विषयद्वेषी बने मन और कर्मों से लिप्त बने आत्मा ! चूँकि मन और आत्मा के बीच एक सम्बन्ध है, कड़ी है । मन जड़ यन्त्र सा है आत्मा का । आत्मा ने ही मन के यन्त्र का निर्माण किया है, विचारो को पैदा करने के लिये यन्त्र से यदि त्रुटिपूर्ण उत्पादन हो तो नुकसान मालिक को ही होगा न ? मन का मालिक आत्मा है, अतः मन के राग-द्वेषादि का नुकसान 'कर्मबन्ध', आत्मा को ही भुगतना पड़ता है ।

एक बात है, यदि कोई बड़ा लाभ होता हो और थोड़ा नुकसान भी भुगतना पड़े तो तो उसे भुगत लेना बुद्धिमत्ता है, व्यापारिक बुद्धि है । पर अन्य किसी अल्प या बड़े लाभ के बिना केवल नुकसान ही नुकसान होता रहे तो ? व्यक्ति निर्धन, दरिद्र एवं किकर्तव्यविमूढ़ बन जाय ।

इष्ट-मनचाहे विषयो में राग करने से और अनिष्ट-अनचाहे विषयो में द्वेष करने से बताईये, आपको कुछ लाभ हुआ है ? अरे, किसी को भी हुआ है ? वर्तमान में या पारलौकिक जीवन में कहीं भी कुछ लाभ

हुआ है ? 'लाम' को अच्छी तरह समझ ले वर्ना गलत धारणाएँ बनी रहने की संभावना है । 'लाम' अर्थात् आन्तर बाह्य सुखानुभूति । अच्छे शब्द, रूप-रस गंध और स्पर्श के प्रति अनुरक्त बन कर कौनसा सुख पाया ? क्षणिक आनन्द ! अल्प आह्लाद ! पल दो पल का मनोरंजन ! अल्प दिन या महिनो-बरसा का सुखोपभोग ! यही 'लाम' मानते हैं ना आप ? इसी का आप 'लाम' मानकर चल रहे हैं ना ?

बन्धु ! ये सारे लाम तो सध्या के रंगों की भाँति पल दा पल की चमक दिवाकर रात के त्रघेरे में विलीन हो जायेंगे । फिर गाय और सन्ताप, आधि और व्याधि में ऐसे आकठ डूब जायेंगे कि वा लाम तुम्हारी यान्त्रिकी के महारे भी नहीं बन पायेंगे । परलोक में तो बाधे हुए पाप-कर्मों के उदय में तीव्र वेदना आर शीघ्रतम दुःखा का ही भागना होगा ।

'कमबन्ध' यह बड़ा भारी नुस्खान है, यह बात जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक राग-द्वेष करना कम होगा ही नहीं ! कस-बन्धे राग-द्वेष से कसे-कसे कम बंधते हैं और उन आवद्ध कर्मों के कैसे-कैसे विपाक जीवात्मा का विनाश की बगार पर ला रखते हैं, इस विषय का सवागीण और गहराई में जाकर अध्ययन किये बिना, विषयरोग और विषयद्वेष की जाग में झुलसता मन नहीं पा सकता जिनबचन के शीतल सलिल के छिटकाव को ।

श्लोक यस्मिन्निन्द्रियविषये शुभमशुभ वा निवेशयति नावम ।
रक्तो वा द्विष्टो वा स बन्धहेतुर्भवति तस्य ॥५४॥

अर्थ इन्द्रिया के जिन विषया में रागयुक्त या द्वेषयुक्त जीव शुभ या अशुभ चित्तपरिणाम स्थापित करता है उमरा की चित्तपरिणाम कमबन्ध वा हनु जाना ३ ।

विवेचन इन्द्रिया से परोक्ष यह कमबन्ध की बात समझायी भी कम जा सकती है ? इन्द्रिया का प्रत्यक्ष हो ऐसी हो जाना में मानते आर मस्त बने व्यक्ति के गले कमबन्ध का तत्त्वज्ञान उतरेगा कैसे ? इन्द्रिया से परोक्ष परंतु शास्त्रप्रत्यक्ष बाता को तो मानना ही होगा । उन शास्त्रों के रचनाकार जानी एव बरुणासील महापुरुषों पर पूरा भरोसा

रखना होगा। हाँ, कर्मबन्ध एव कर्म-उदय के सिद्धान्त को तुम तुम्हारी बुद्धि से समझने का प्रयत्न कर सकते हो।

समग्र ससार में जी रहे अनन्त-अनन्त जीवात्माओं के सुख-दुःख की आधारशीला यह कर्मबन्ध है। कर्मों को वाधने वाला भी जीव है और उन्हें भोगने वाला भी जीव है। वर्तमान में जो सुख-दुःख का अनुभव होता है उसका कारण पूर्वजन्मकृत पुण्यकर्म का उदय एव पापकर्म का उदय है। जीवात्मा स्वयं ने गत जन्मों में, गत जीवन में जो कर्म बाधे थे, उन्हीं कर्मों में से कितनेक कर्म उदय में आकर तुम्हें सुख-दुःख की अनुभूति करवाते हैं।

वो कर्मबन्ध होता कैसे है? यह बात समझ लेना ज़रूरी है! जीवात्मा का चित्त-परिणाम कर्मबन्ध का असाधारण कारण है। मन के विचार ही कर्मबन्ध में मुख्य हिस्सा रखते हैं। शब्द, रूप, रस-गंध और स्पर्श के असंख्य विषयों में से किसी भी विषय में जीवात्मा रागी बनती है अर्थात् उसके विचार 'यह तो अच्छा, यह तो मनपसन्द।' ऐसे बनते हैं, तभी कर्म उसकी आत्मा के साथ चिपक जाते हैं। उसी भाँति द्वेषी बनी हुई जीवात्मा विषयों के लिये 'यह तो बहुत बुरा...यह तो अनचाहा।' वगैरह विचारों में गयी कि कर्म उस आत्मा को आवृत्त कर देते हैं।

कर्म-पुद्गलों के साथ विचारों की कितनी घनिष्टता है? विचार करने के साथ ही उपस्थित हो जाते हैं कर्म। आत्मा के साथ दूधपानी की भाँति घुलमिल जाते हैं। मन के विचार ही कर्मबन्ध के प्रमुख हेतु बनते हैं। रागी व्यक्ति रागभरपूर विचार करेगा, द्वेषी व्यक्ति द्वेष-परिपूर्ण विचार करेगा। विचारों का विषय (Subject) होता है पाँच इन्द्रियों के विषयसुख!

मन से विचार करने वाला रागी हो या द्वेषी, और विचारों का विषय यदि पाँच इन्द्रियों के विषयसुख है तो फिर वहाँ अनन्त-अनन्त कर्मों का बंध होगा ही। जब कर्मों का बंध होता है तब तो जीव को किसी भी प्रकार की पीड़ा का अनुभव होता ही नहीं, परन्तु जब वे कर्म उदय में आते हैं तभी वे अपना प्रभाव बतलाते हैं। अर्थात् रागी और द्वेषी जीवों के इष्ट और अनिष्ट विचारों का विषय (Subject)

यदि पाँच इन्द्रियो के विषय-सुख हैं तो कमबन्ध का असाधारण कारण बनते हैं। आत्मा के साथ ये कम कैसे बंधते हैं, इस बात को अब अथवार एक उदाहरण के द्वारा प्रस्तुत कर रहे हैं।

कर्मबन्ध कैसे होता है ?

श्लोक स्नेहाम्बुवतशरीरस्य रेणुना श्लिष्यते यथा गात्रम् ।
रागद्वेषाविलस्य कमबन्धो भवत्येवम् ॥५५॥

अथ चिकनाहट [ताँगा-रगड़ की] से लिप्त व्यक्ति के गात्र का ज्वा घूल चिपक जाती है वैसे राग और द्वेष से चिकनी [स्निग्ध] आत्मा का कम चिपकत है।

विवेचन शरीर पर सरसों के तेल की मालीस करके खुल्ले बदन वभी बाहर घूमने निकले हा ? तालाब या थाव (Swimming Pool) में स्नान करके गीले, पानी टपकते बदन वभी तालाब के किनारे पड़े रह हो ? हवा में उड़ते रजवणों से तुम्हारा बदन भर जायेगा। शरीर के साथ घूल चिपक जाती है। पर उसे चिपकाने वाली ताँ तल की चिकनाहट या पानी का गीलापन है।

राग और द्वेष एक तरह की चिकनाहट है। आत्मा में जब तक राग और द्वेष की चिकनाहट रहती है तब तक कम के पुद्गल उसे चिपकते हैं। हाँ, यह एक महत्त्वपूर्ण बात है कि वाँ पुद्गल आते वहाँ से हैं ? वहाँ से आकर चिपकते हैं ?

चौदह राजलोक में जहाँ भी जीवात्माएँ हैं वहाँ सद्यः 'वामण वगणा' के पुद्गल रहे हुए ही हैं। बस, जीव यथार्थ विचार करे, व्यसन या अव्यसन, तुरत ही कम आत्मा को चिपक जाते हैं। आत्मा के असह्य प्रदेश राग-द्वेष की चिकनाहट से लिप्त हैं। उम कामण वगणा के पुद्गल आत्मा का चिपकते ही, जानावरण, दशनावरण मोहनीय, अन्तराय नाम, गोत्र, आयुष्य आर वदनीय इन आठ बर्गों का रूप में परिणत हो जाते हैं। अर्थात् उस कामण वगणा का पुद्गल में से कुछ पुद्गल जानावरण-रूप बन जाते हैं कुछ दशनावरण-रूप, कुछ मोहनीय-रूप इन तरह आठ बर्गों में विभाजित हो जाते हैं। जिस तरह मोने की एक लकी (Bar of gold) में से कुछ मोने की अंगुठी

वनायी जाय, कुछ का हार वनाया जाय, कुछ को कंगन रूप में बदल दिया जाय, वैसे । हा, सब कर्मों में उस कर्मण वर्गणा के पुद्गल समान भाग में नहीं बंटते पर किसी में अल्प या किसी में ज्यादा । यह विभागीकरण रागी और द्वेषी जीवों के विचारों पर अवलंबित रहता है । जैसे जीवात्मा के विचार । विचार करने वाली जीवात्मा को इस कर्मवध की प्रक्रिया का ग्रहसाम नहीं होता, चूँकि यह प्रक्रिया ग्राहकों से छूट नहीं है ना । इसे देखने के लिये तो केवलज्ञान की आँखें चाहिए ।

प्रतिक्षण, प्रतिसमय आत्मा के साथ कर्मपुद्गल चिपकते हैं । अनन्त-अनन्त पुद्गलों के ढेर आत्मप्रदेश में बनते चलते हैं । परन्तु राग-द्वेष में मूढ बनी जीवात्मा को इसका ख्याल मरीखा भी नहीं रहता है । वो तो सर तब पटकता है जब वधे हुए कर्म उदय में आकर भयकर त्रास बरसाते हैं । शारीरिक और मानसिक वेदनाओं से उसको परेशान बना डालते हैं । इसलिये कर्मवध के समय जाग्रत रहे ।

श्लोक . एवं रागद्वेषो मोहो मिथ्यात्वमविरतिश्चैव ।

एभिः प्रमादयोगानुगै समादीयते कर्म ॥५६॥

अर्थ ऐसे राग, द्वेष, मोह, मिथ्यात्व, अविरति और प्रमाद-योगों [मन, वचन काया के] का अनुमरण करना हुआ [जीव] कर्म ग्रहण करता है ।

विवेचन . कर्मबन्ध की प्रक्रिया में राग-द्वेष को असाधारण कारण बतलाकर अब और भी जो जो कारण कार्य करते हैं, उनका निर्देश करते हैं । हालाँकि अन्य जो कारण यहाँ बतलाए जा रहे हैं वो सब मोहनीय के ही प्रकार हैं, पर यहाँ पर उनको अलग इसलिये बतला रहे हैं ताकि उन उन कारणों का अपना अलग प्रभाव बतला जा सके ।

(१) राग और द्वेष . इन दो में क्रोध, मान, माया, लोभ का समावेश हो जाता है । ये चारों कषाय मोहनीय कर्म के ही भेद हैं ।

(२) मोहनीय : हास्य, रति, अरति, भय, शोक, जुगुत्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद और नपुंसक वेद, इन नौ को 'नोकषाय' कहा जाता है । मोहनीय में इन नोकषायों को समाविष्ट किया गया है ।

(३) मिथ्यात्व : यह भी दर्शन मोहनीय का ही एक प्रकार है । मिथ्यात्व मोहनीय कर्म के उदय में जीव गाढ़ कर्मवध करता है ।

(४) अविरति 'अनतानुबन्धी' एवं 'अप्रत्यास्थानी' कपाया के उदय के साथ यह अविरति जुड़ी हुई है। पापा में अविराम प्रवृत्ति। किसी भी तरह के पापत्याग की भावना ही पैदा न होने दे। जीवात्मा को पापवृत्ति में ही प्रेरित किया करे। इन राग, द्वेष, मोह, मिथ्यात्व और अविरति से हो कमबध होता है, परन्तु ये भी मन, वाणी और शरीर के सहयोग के बिना कुछ भी नहीं कर सकते हैं। वो सहयोग भी कैसा? प्रमादी मन, वचन और काया का सहयोग चाहिए, तभी कमबध होता है।

राग-द्वेष से कमबध हाता है पर उसमें प्रमादग्रस्त मन वचन और शरीर के योग होते हैं इसलिये ही कमबध होता है। इसी तरह नोकपाय, मिथ्यात्व और अविरति से कर्मबध होता है पर प्रमत्त योगी के सहयोग में होता है, स्वतन्त्र नहीं।

कितनी महत्वपूर्ण बात है, गणकार जो कर रहे हैं। रागद्वेषादि से कमबध और कर्मबध के कारण राग द्वेष। यानि कि राग द्वेष स्वयं ही रव्य का सजन करते हैं। मिथ्यात्व स्वयं ही म्रव्य को बनाता है, अविरति का उत्पत्तिस्थान अविरति ही है।

यह कैसे बनता है इसका भेद भी खोल दिया है। मन, वाणी और शरीर प्रमादी बनते हैं तब। फिर वो प्रमाद चाहे विक्रिया का हो या निद्रा का, मद्यपान का हो या विषयवासना का। इससे कोई फक नहीं पड़ता। राग-द्वेषयुक्त इन प्रमादी योगी के सहकार से ही आत्मा के साथ कम बिपकते हैं। कमबध होता है।

इस तरह ग्रन्थकर्ता ने कमबध के हेतुओं का स्पष्टीकरण किया और उपसंहार भी कर लिया।

भवपरपरा का मूल

श्लोक कममय ससार ससारनिमित्तक पुनदुःखम्।

तस्माद रागद्वेषादयस्तु भवसत्ततेमूलम् ॥१७॥

अर्थ कम का विकार मसार है। ससार के कारण ही दुःख है। यत राग द्वेषादि ही भवपरपरा, समारयात्रा के मूल हैं। ऐसा सिद्ध होता है।

विवेचन : असख्य योजन के विस्तार में एव चारगति के विभाग में बंटा हुआ यह ससार क्या है ? यह नरकावस्था, तिर्यचावस्था, मनुष्यावस्था, देवावस्था, क्या है यह सब ? क्या यह नरकावस्था वगैरह आत्मा का स्वरूप है ? नहीं, यह सारा ससार कर्मों का विकार है ।

आत्मा की विभावदशा कर्मों के कारण ही है ना ? कर्मों ने ही आत्मा की स्वभावावस्था को ढाप रखा है । देवत्व हो या मनुष्यत्व, पशुत्व हो या नारकत्व, ये सारी अवस्थाएँ आत्मा की विभावदशा है । विकारी दशा है । आत्मा के साथ लगे हुए कर्मों के द्वारा उद्भवित विकारी दशा है । समग्र ससार कर्ममय है, चूँकि समूचा ससार जीवमय है । ससार की ऐसी एक इचमात्र, एक सूत जितनी भी जगह नहीं कि जीवात्माएँ न हों और जीव हैं तो कर्म उसे चिपके हुए ही हैं । संसार की चार गति में परिभ्रमणशील सभी जीव कर्मों से सलग्न हैं । इसलिए ही ससार कर्ममय है ।

ऐसा ससार ही सभी दुःखों का कारण है । शारीरिक एव मानसिक तमाम दुःखों का कारण ससार है । जीवात्मा नरक में जाती है इसलिए ही उसे परमाधामी के द्वारा और क्षेत्रजनित घोर पीड़ा का अनुभव होता है । हम नरक में नहीं हैं अतः हमें ऐसी किसी वेदना की अनुभूति नहीं होती । वैसे ही जो जीवात्माएँ पशु-पक्षी की तिर्यचावस्था में हैं, वो वहाँ की पीड़ा, वहाँ की वेदना का अनुभव करते हैं । मनुष्यों को वो पीड़ा नहीं भोगनी पड़ती । चूँकि वे तिर्यचगति के ससार में नहीं हैं । वैसे तो देवलोक के देवों को भी अल्प मानसिक दुःख की संवेदना तो होती ही है ।

यह विधान एक नयी तत्त्वदृष्टि खोल रहा है । 'ससार में सुख को खोजना छोड़ दो । ससार में कहीं भी शुद्ध और शाश्वत सुख है ही नहीं ।' वैसे ही ससार की चार गति में से किसी भी गति में जब तक तुम जीते हो तब तक शारीरिक और मानसिक दुःख रहेंगे ही । ससार में दुःखों के साथ ही जीना है । इसलिए दुःखों से डर कर गतियों की गलियों में चक्कर लगाना छोड़ो । चारगति की गलियों में कहीं भी सुख एव शांति नहीं है । कहीं भी दुःखरहित स्थान नहीं है । जहाँ जाओगे वहाँ एक नहीं तो दूसरा दुःख स्वागत करने तैयार ही बैठा है ।

हा बदलते रहते दुःखों में तरतमता के माध्यम से आश्वासन लें कि 'उस दुःख से तो यह दुःख सहना Far better अच्छा है। यह एक अलग बात है। कही शारीरिक दुःखों की अत्यधिकता तो कही मानसिक पीड़ाओं की पराकाष्ठा। पर है तो समूचा ससार ही कममय और कममय ससार ही दुःखों का असाधारण कारण कहा गया है।

ससार की चार गति में और चौराशी लाख यानि म जीवात्माएँ परिभ्रमणशील हैं। जन्म होता है मृत्यु होती है एक गति म से दूसरी गति म, एक जीवात्मा मनुष्य के रूप म है, मरकर वो पशु के रूप में देव के रूप में नरक के रूप म भी जनमती है। जन्म-जीवन और मृत्यु की यह अतर्हीन परंपरा चल रही है। कौन ह इस भवपरंपरा का मूल-भूत कारण ? कौन भटकाता है जीवात्माओं को इस चार गतिरूप ससार में ? वा ही राग और द्वेष। मिथ्यात्व और अविरति। मन वचन कर्मा के योग और प्रमाद। क्या जीवात्मा ऐसी भूल करनी है ? इसका मूल कारण एक ही है अज्ञान। जीवात्मा को इस बात का ज्ञान ही नहीं कि राग द्वेष बगैरह करने से आत्मा के साथ कम बघते हैं और कर्मों के उदय से ससार की चारगति में विविध दुःख सहने पड़ते हैं। गहन अज्ञानता छाई हुई है। यदि इस अज्ञानता के बादल को चीरा जाय और ज्ञान की तेजरेखा झिलमिल उठे तब कही इन राग द्वेष मिथ्यात्व माह बगैरह की भयकरता समझ में आ सकती ह और तब ही इन दोषों को निमूल करने का विचार आ सकता है। इसके लिए प्रयत्न किया जा सकता है। उसके चित्त म एक विचार पदा हाता है कि 'इन राग-द्वेषादि दोषों को कैसे दूर किया जाय ? इन दोषों में से पैदा होते ससार परिभ्रमण को कैसे रोका जाय।'।

आईए ग्रन्थकार स्वयं ही इस जिज्ञासा को तृप्त कर रहे है स्थिर-मन से पढ़ें।

कर्मजाल को तोड़ो

श्लोक - एतददोष महासचयजाल शक्यमप्रमत्तो न ।

प्रश्नमस्त्यतेन धनमप्युद्वेष्टयितु निरवशेषम् ॥ ५८ ॥

अर्थ - इन दोषों के [राग द्वेषादि और उनके कारण उत्पन्न होने वाले कर्मों के] बड़े समूह गहन ऐसी जाल का समुल्लोच्छेदन करना प्रमाणरहित और प्रश्न म स्थिर (आत्मा) के लिये शक्य है।

विवेचन : गहन जाल में फसा हुआ हंस ! मजबूत लोह के पिजरे में बंद केसरीमिह ! जब तक उस हंस और सिंह को यह ज्ञान न हो कि 'मैं तो निर्बंधन हूँ, अनंत नीलाकाश में उड़ने के लिए समर्थ हूँ, वो मेरा जीवन है ! उसी में मेरा आनंद है, मैं तो समूचे जंगल का राजा हूँ, जंगल, पहाड़, गुफाएँ, मेरा स्थान है, मेरा आनंद, मेरी मस्ती, मेरा मजा सब कुछ वहाँ है, इस पिजरे में नहीं । इन सलाखों के पिछे नहीं ! इस जाल के फन्दे में नहीं ! तब तक ही उसे वो जाल और वो पिजरा अच्छा लगता है ।

अपन एक भयकर जाल में फसे हुए है, यह बात जानते हो ? अपन यानी मैं, तुम और वो नहीं, अपितु समग्र ससार के अनंत-अनंत जीव ! हाँ, जाल बिना का मुक्त जीवन यदि नहीं होता तो जाल को जाल भी कहा भी नहीं जाता । मुक्त जीवन है, ऐसा मुक्त जीवन जीने [वाली अनंत अनंत आत्माएँ भी हैं । उन्होंने उस जाल में से मुक्ति पायी, जाल को तोड़ कर वे निकल गये...कोई काल का, कोई क्षेत्र का, कोई द्रव्य का या कोई भाव का बंधन उन्हें बाँध नहीं पाया । पूर्ण मुक्त जीवन है उनका !

कभी ललचायी निगाहों से देखा है मुक्त जीवन को ? कभी कल्पना के पखों से उड़ान की है मुक्त जीवन की दुनिया में ? कभी मन अकुला उठा है इस गहन और विकट कर्मों की जाल में ? अरे, क्या इतना भी समझ पाये हो कि 'मैं राग द्वेष आदि अनंत अनंत कर्मों की जाल में फँसा हूँ ?' सर्वप्रथम तो यह समझ स्पष्ट हो जानी चाहिए । पर हाँ, इस समझ के आने पर भी यदि जीवात्मा निराश बन जाये.....मायूस बन जाय कि 'हाय कितनी मजबूत है यह जाल ! अपन कैसे तोड़ सकते हैं इस जाल को ? अच्छा, तो फिर इस जाल में फसे हुए ही जीवन बितायेंगे और फिर खाना, पीना, पहनना, ओढ़ना, विछाना, रहने का, घूमने का सब कुछ यहाँ भी तो मिलता ही है ना !' इस तरह यदि जीवात्मा जाल में जीना ही स्वीकार ले तो फिर वो कुछ भी संकल्प इस जाल को तोड़ने के लिए नहीं कर सकता । जाल को तोड़ने के उपाय भी वो नहीं सोचेगा । वो तो बस, इस जाल में ही कैसे जम जाना, इसी की कल्पनाएँ, योजनाएँ, बनाता रहेगा ।

जाल को कहा से काटना ? जाल में से कैसे मुक्त बाना ? क्या प्रयत्न करना ? इसका कोई विचार वा नही कर पाएगा । फिर तो वो इस जाल को तोड़ने से रहा ।

मैं अनत दोषों की, अनत कर्मों की जाल में बधा हुआ हूँ, फसा हुआ हूँ यह विचार उसी जीवात्मा का आ मकता है जो कि प्रणमभाव में स्थिर है । उसके अन्तरंग दोष क्रोध, मान, माया, लोभ इत्यादि शांत बैठे हैं । इन्द्रियों की विषयानुबल दौड़धूप जरा कम हो चुकी हो । निद्रा, आलस्य, विषयभोग और अथहीन बातों से मन बाणी और शरीर के बाग अल्प समय के लिए भी सुपुष्प बन चुके हो । शांत बन चुकें हैं ।

मन प्रणमरस में निमग्न हो, बाणी मौन में परावतन पा चुकी हो शरीर शरीर स्थिरता का प्राप्त कर चुका हो, तब कही उस अदृश्य जाल की कल्पना आ सकती है । उस जाल में जैसे रवय की आत्मा दिखे, उसे अनत अनत जीवात्माएँ उसकी निगाहा में आ जायें और जाल को तहस नहस करके मुषत बनकर जीन वाली अनत अनत सिद्धा-रमाभा की ओर को भावविभार नजरा से देखता रहे । उसका मन शीघ्र ही योजना बनाना चालु कर दे जाल को तोड़ने की ओर मुक्त बनन की । योजना बनाकर वो काम प्रारम्भ करदे, पुस्तपाथ प्रारम्भ करदे ।

जाल को तोड़ने के लिए जाल का पहचानना जरूरी है । वा जाल किसकी बनी है ? किस तरह गूथी हुई है ? कम वो गहन बनती चली जाती है ? कहा से उसे तोड़ा जा सकता है ? बगरह दोषों की एव कर्मों की जाल की जीवात्मा बराबर पहचान ले । स्वयं का यदि जान-कारी न हो तो जाल में रहे अथ समझदार और जाल को पहचानन वाला वा सहायक लेकर, उनका मागदशन लेकर वा प्रयत्नशील बन । पर बनाना है । पर बंसा बनाना ? कहाँ जानना ? कैसे बनाना ? बगरह की ममझ जिहें नही होती है वे लाग अभियन्ता [Engineer] के पास जाकर उनसे विचार विमर्श करते हैं । सलाह-सूचना लेते हैं, उन्हें पसे देकर योजना plan बगरह प्राप्त करते हैं ।

कर्मों की जाल को, इसकी रचना को, इसकी विशेषताओं को समझने वाले बुद्धिमान पुरुष अपने समीप ही हैं । इसकी जानकारी

एवं इसका व्यवस्थित विवरण देनेवाले ग्रन्थ भी हमें इस जाल में ही मिल रहे हैं। फिर क्यों न अप्रमत्त बनकर, प्रणमरस में लीन बन कर, यह सब करना प्रारम्भ करें ? ताकि सफलता हमारे कदम चमे !

आत्मसाधक की तेरह विशेषताएं

श्लोक : अस्य तु मूलनिबन्धं ज्ञात्वा तच्छेदनोद्यमपरस्य ।

दर्शनचारित्र्यतप स्वाध्यायध्यानयुक्तस्य ॥ ५६ ॥

प्राणवधानृतभाषणपरधनमैथुनममत्वविरतस्य ।

नवकोट्युद्धमशुद्धोच्छमात्रयात्राधिकारस्य ॥ ६० ॥

जिनभाषितार्थसद्भावभाषिनो विदितलोकतत्त्वस्य ।

अष्टादशशीलांगसहस्रधारिण कृतप्रतिज्ञस्य ॥ ६१ ॥

परिणाममपूर्वमुपागतस्य शुभभावनाध्यवसितस्य ।

अन्योन्यमुत्तरोत्तरविशेषमभिपश्यतः समये ॥ ६२ ॥

वैराग्यमार्गसंस्थितस्य संसारवासचकितस्य ।

स्वहितार्थाभिरतमतेः शुभेयमुत्पद्यते चिन्ता ॥ ६३ ॥

अर्थ : इसका (दोष समूह के जाल का) मूल कारण जानकर (१) उसके उच्छेदन हेतु उद्यत बने हुए को, (२) दर्शन, चारित्र्य-तप-स्वाध्याय और ध्यान से युक्त को, (५६)

(३) हिंसा-असत्यवचन-परधनहरण-मैथुनसेवन और परिग्रह से विरक्त को (४) नवकोटि शुद्ध, उद्गम शुद्ध और उच्छृति से यात्रा का (सयमयात्रा का) जिन्हे अधिकार है उनको, (६०)

(५) जिनकथित अर्थ के सद्भाव से भावित होने वाले को, (६) लोकपरमार्थ के ज्ञाता को (७) अठ्ठारह हजार शीलांग के धारक एवं उसका पालन करने की जिन्होंने प्रतिज्ञा ली है उनको, (६१)

(८) अपूर्व परिणाम (मन के) प्राप्त करने वालों को, (९) शुभ भावनाओं (अनित्यादि एवं पाँच महाव्रतों की वर्णरह) के अव्यवसाय वालों को, (१०) सिद्धान्त में परस्पर एक दूसरे से विशेष (श्रेष्ठ) के भावज्ञान से देखने वालों को [६२]

(११) वराम्य माग म रह हुए को (१२) ससारवाम से प्रस्त वन हुए को (१३) स्मृतिगत मुक्तिमुक्त म जिनकी बुद्धि अभिरत है उाको-यह शुभ चिन्ता पत्ता होती है [६२]

विवेचन राग द्वेष वर्गैरह दाप एव तदजय कम, इन दापो और कर्मों के तानो वानो (Warps and woofs) न गूथी हुई जाल को समझ लेना जरूरी है। जाल कैसे गूथी हुई है और वह कस टूट सकती है यह समझना अति आवश्यक है। अपनी जानकारी और समझ ऐसी हानी चाहिए कि आत्मा म उस जाल को तोड़ डालने का उत्साह जगे। 'मैं इस जाल का काट दूँ।' जिनके मन में जाल म से मुक्त बनने का, अनंत ज्ञानाकाश में मुक्त मन से उड़ने की उत्कठा जगे तबपन पदा हा, फडफटाहट जग उन जीवात्माओं का व्यक्तित्व रसा निखरता है, उसका स्पष्ट चित्रण यहां किया गया है। तेरह विशेषताओं से, महान् उस व्यक्तित्व का विश्लेषण यहां करेंगे। एस अद्भुत व्यक्तित्व का धारण करने वाले उत्तम पुरुष के मन में एक चिन्ता पदा हाती है, पर उस चिन्ता को बताने से पूर्व इन पांचा श्लोका के माध्यम से प्रत्येक उस साधक आत्मा की तेरह विशेषताएं जो बता रहे हैं, वा अपन जरा दें।

१ महाजाल का उच्छेदन करने के लिए उद्यमशील

महाजाल को जान कर निष्क्रिय बना बठा न रहे, न तो प्रमाद से और नहीं भय से। देखते हैं 'क्या जल्दी है जग पुरुषार्थ करेंगे तब इस जाल को काट छांट कर' 'ऐसी बड़ी बड़ी बात कर क इसी महाजाल में आराम से बैठे रहना प्रमाद छोड़ना नहीं आलसी बने रहना ऐसे व्यक्ति भला, कैम इस जाल का काट सकते हैं? धैर्य ही भय से 'अरे बाबा यह महाजाल अपन अकेले कैसे काट सकते हैं? अपन तो दुर्गम अपन तो यथाशक्ति धर्मादायता करते हैं, बाकी तो ससार में जितना भटकना होगा उतना तो भटकना ही पडगा।' यदि ऐसे निमात्य विचारा में उलझ जाय तो भी वह जाल को कभी काट नहीं सकता।

जाल का वही मनुष्य तोड़ सकता है, काट सकता है जो कि प्रमाद का मन म या तन में जरा भी घुसपठ नहीं करने देता। महाजाल का

काटने के धर्मपुरुषार्थ में आने वाले विघ्नों से डरता नहीं है, भयो में भ्रमित नहीं हो जाता है। आन्तर उत्साह विघ्नों की गिनती करता नहीं है। उत्साह से भरापूरा वो महामानव ऐसे आलसी और डरपोक मनुष्यों की बातों पर कान धरता ही नहीं। क्या श्रमण भगवन्त महावीर स्वामी को श्रावस्ती की ओर आगे बढ़ते देखकर गाँव के लोगो ने चेतावनी नहीं दी थी कि 'महात्मन्, इस रास्ते से मत जाईए, इधर गया हुआ कोई भी वापस नहीं आया, इस रास्ते पर एक भयंकर नागराज रहता है, जिसकी एक नजर ही जलाकर राख कर देती है।' क्या महावीर ने उनकी बातों पर ध्यान दिया था? नहीं, उसी रास्ते से महावीर गये। सर्प मिला भी सही, दश भी दिया, फिर भी चंडकांगिक महावीर के देह को न तो जला सका, नहीं भस्मसात् कर सका। महावीर की करुणा ने उसके गुस्से को पानी पानी कर दिया! जरा स्मृति की दीवारों पर लाईये, उन महामुनि नदिपेण का चित्र!

मगध का राजकुमार! श्रेणिक का लड़का और वारिणी का इकलौता बेटा! भगवान महावीर की करुणामयी वाणी ने उसकी सुपुष्ट चेतना को झकझोर दिया। उसने अपनी आत्मा को अनन्त-अनन्त दोष एवं कर्मों की जाल में फसी हुई देखी! 'काट डालूँ इस जाल को... निर्वन्धन एवं निराबाध बन जाऊँ।' जाग उठी आन्तर वेदना। देवी ने आकर कहा। 'नदिपेण, अभी तुम्हें सांसारिक सुखोपभोग करना है, तू जल्दबाजी मत कर, चारित्र्य के मार्ग पर चलने की।' नदिपेण कहा मानने वाले थे? 'चाहे कोई भी कर्म आये, मैं डटकर सामना करूँगा, मैं अनन्त-अनन्त शक्ति का स्रोत हूँ।' नदिपेण ने उस महाजाल को काट छांट कर तहस-नहस कर डालने के लिये कमर कस ली। श्रमण भगवान महावीर के चरणों में उनके ही गिण्य बनकर प्रबल पुरुषार्थ प्रारंभ कर दिया। उस प्रबल पुरुषार्थ का स्पष्ट चित्रण ग्रन्थकार महर्षि कर रहे हैं।

२. दर्शन-ज्ञान-चारित्र्य-तप-स्वाध्याय और ध्यान से युक्त :

'तत्त्वार्थश्रद्धानं सम्यग्दर्शनम्' तत्त्व और अर्थ की श्रद्धा वही सम्यग्दर्शन है। यदि तुम्हें सम्यग्दृष्टि बनना है तो तत्त्व एवं तत्त्वों के अर्थों को जानना होगा। दोनों पर श्रद्धा रखनी होगी। श्रमण भगवान महावीर ने तीन प्रकार के तत्त्व बतलाये हैं : हेय, ज्ञेय और उपादेय।

त्याग करने योग्य, जानने योग्य और स्वीकार करने योग्य । भगवत् ने छोड़ने का, जानने का और स्वीकारने का अर्थ समझाया । मुनि नदिपेण न उमका बुद्धिपूर्वक स्वीकार किया । कर्मों की महाजाल को तोड़ने के लिये यह तो करना ही होगा । नदिपेण ने किया । राजमहल, वभव-विलास और सासारिक विषयोपभोग-भव कुछ त्याग दिया । मनमें भी इन सबका त्याग दिया । उन्होंने आत्मतत्त्व को जाना । उस परम तत्त्व को पाने के लिये उन्होंने चारित्र्य अंगीकार किया । तपश्चर्या की, पानापासना प्रारम्भ की और ध्यान की गहराइयों में खो गये । यह है सच्चा अर्थ इन सबका । अथ बनकर या सम्मूच्छिद्रम मनरहित बनकर यह सब नहीं करना है, खुली आँखों और सतत जागृति के साथ यह पुष्टपाथ करने का है । ताकि हेय जो है वह उपादेय न लगेगा, उपादेय जो है वह हेय नहीं लगेगा, ज्ञय का ज्ञान स्मृति में रहेगा ।

चारित्र्य अंगीकार करना यानी दृष्ट प्रतिज्ञापूर्वक पापों के त्याग का जीवन अंगीकार करना । 'हे भगवत्, मैं सामायिक चारित्र्य का स्वीकार करता हूँ, सारे सावध पापमय भोगों का त्याग करता हूँ, जीवन पथतः ये सारे पाप न मैं स्वयं करूँगा, न मैं जीरा से करवाऊँगा और नहीं करत हुए का अनुमोदन करूँगा । मन से, वाणी से और कर्म से नहीं करूँगा ये सारे पाप ।' ऐसी प्रतिज्ञा से बद्ध होकर वा महात्मा निष्पाप जीवन जीने का अभ्यास करता है । पाँच महाव्रतों को धारण करता है । रात्रिभोजन नहीं करता है, पदयात्रा करता है, साधु जीवन की कठार साधना में जुड़ा रहता है, उत्तरोत्तर आत्म विशुद्धि करती हुई जीवात्मा 'यथाख्यात चारित्र्य' को प्राप्त करती है । चारित्र्य की उत्तरोत्तर पाँच विकास भूमिकाएँ बतायी गयी हैं

(१) सामायिक चारित्र्य (२) छेदोपस्थापनीय चारित्र्य (३) परिहार विशुद्धि चारित्र्य (४) सूक्ष्म संपराय चारित्र्य (५) यथाख्यात चारित्र्य ।

चारित्र्यधर्म की आराधना में तप का स्थान अनूठा है । बाह्य और अभ्यन्तर वारह प्रकार की तपश्चर्या बतलायी गयी है । अनशन, उनादरी, वस्त्रिक्षेप, रसत्याग, कायक्लेश और सलीनता (शरीर-गोपन) ये सारे बाह्य तप हैं, जबकि प्रायश्चित्त, ध्यान, वयावृत्य, विनय, कायात्सग और स्वाध्याय-ये छह हैं अभ्यन्तर तप ।

चारित्र-धर्म की जान है स्वाध्याय । पाँच प्रकार के स्वाध्याय मे आत्मा लीन बनी रहती है । विनयपूर्वक गुरुचरणों मे बैठकर 'वाचना' ले । अप्रमत्त एव एकाग्र चित्त से वाचना ले । सूत्र एवं अर्थ को ग्रहण करे । किसी भी तरह का प्रश्न उस समय न करे जब वाचना ले रहा हो । तत्पश्चात् सूत्र को याद करे, अर्थ पर चिंतन करे । उस में कोई प्रश्न पैदा हो तो गुरुदेव के पास जाकर उसका विनयपूर्वक समाधान पूछे । समाधान प्राप्त करके अर्थनिर्णय की अवधारणा करे । सूत्र और अर्थ कहीं भूल न जाये इसलिए परावर्तन करे, प्राप्त सूत्रार्थ को मूल्यवान रत्नों की भाँति सहेज कर रखे । वाद मे सूत्रार्थ पर अनुप्रेक्षा करे । मात्र गन्दार्थ मे ही न उलझकर उसके ऐदंपर्यार्थ तक पहुँचने की कोशिश करे । गन्द के वक्ता, लेखक एव कथक के आशय को समझने का प्रयत्न करे । वे गन्द किस अपेक्षा से कहे गये हैं, वो अपेक्षा समझे । किस नय से कहे गये हैं वो जाने । जब उसे इस सूत्रार्थ के गहन चिंतन से रहस्यभूत तत्त्व मिलते जाये तब फिर 'धर्मकथा' के द्वारा योग्य भव्य जीवों को विवेकपूर्वक ज्ञानदान करे । इस स्वाध्याय की पाँचों भूमिकाओं की आदरपूर्वक आराधना करे । वाचना, पृच्छना, परावर्तना, अनुप्रेक्षा और धर्मकथा । दिन और रात के चौबीस घंटों मे से १५ घंटे तो पाँच प्रकार के स्वाध्याय मे बीते । उसे इस ज्ञान-साधना के द्वारा जो अपूर्व आनन्दानुभूति होती है, उसको गन्दों मे वाधना शक्य नहीं ।

ज्ञान के बिना ध्यान नहीं और ध्यान के बिना केवलज्ञान नहीं । मुनिजीवन मे ध्यान अनिवार्यतया चाहिए । आर्तध्यान और रौद्रध्यान त्याज्य हैं, ये अशुभ ध्यान हैं । अशुभ ध्यान से बचने के लिये शुभ ध्यान होना ही चाहिए । यदि तुम्हारे पास धर्मध्यान नहीं है तो तुम्हारा मन अवश्य आर्तध्यान या रौद्रध्यान मे चला ही जायेगा ।

धर्मध्यान के चार प्रकार बतलाये गये हैं, अर्थात् धर्मध्यान मे विविधता मान्य की गयी है । आखिर तो मानव मन [Human mind] है ना ? उसे विविधता तो चाहिए ही । मन जैसे भिन्न-भिन्न अशुभ-विचारों मे-ध्यानो मे भटकता है, उसे यदि शुभ विचारों मे, शुभ ध्यानों मे जोड़ दिया जाये तो वह शुभ ध्यान की विविधता में ही खेलेगा । धर्मध्यान के चार प्रकार इस तरह हैं :

१ आत्मा विचय २ अपाय विचय ३ विपाक विचय ४ सस्थान विचय । एक बात याद रखनी होगी कि ये ध्यान के प्रकार हैं, विचारों के नहीं । मात्र विचार करना, वो ध्यान नहीं है । मन जब किसी एक विषय पर एकाग्र बन जाता है, तमय बन जाता है, तब ध्यान बनता है । अशुभ विचार अलग है और अशुभ ध्यान अलग है । यह भेद अच्छी तरह समझ लेना चाहिए । ठीक वैसे ही शुभ विचार अलग और शुभ ध्यान अलग । स्वाध्याय में शुभ विचार होते हैं, ध्यान इसके बाद की भूमिका है ।

१ जिनाज्ञा का ध्यान २ हिंसा, असत्य इत्यादि दोषों के नुकसानों का ध्यान ३ पुण्यकर्म, पापकर्म के विपाका का ध्यान और ४ समग्र चौदह राजलोक का ध्यान । यह ध्यान प्रारम्भ में विचयरूप होने से अर्थात् अनुचितन रूप होता है, अथनिर्णयरूप होता है, धीमे-धीमे वो एकाग्र चित्तरूप बन जाता है ।

‘विचयस्तदथनिर्णयनम्’ इन्हीं अर्थों में ने ‘विचय’ शब्द की परिभाषा की है ‘अथनिर्णय’ । जिनाज्ञा का अथनिर्णय करके उसके ध्यान में प्रवेश करने का । हिंसादि दोषों के नुकसानों का आत्ममाक्षी में निर्णय करने का और उसके ध्यान में तमय बनने का । कर्मों के विपाकों का ज्ञान अपने पास होना ही चाहिए । चूँकि उसका अथनिर्णय करके उसमें ध्यानस्थ बनना है और चौदह राजलोक के स्वरूप का चिन्तन करते करते उसमें लीन हो जाना है ।

यद्यपि धमध्यान की ये चारों भूमिकाएँ विशेषतया चिन्तनप्रधान हैं, परन्तु साधक को चिन्तन में से ध्यान में जाना ही चाहिए । ता फिर कभी भी वह शुक्लध्यान में प्रवेश पा सकता है । अत्यन्त विशुद्ध आशयवाली आत्मा ही शुक्लध्यान में प्रवेश पा सकती है । उसके भी चार प्रकार हैं

१ पृथक्त्व-वितर्क-अविचार २ पृथक्त्व-सवितर्क-अविचार ३ सूक्ष्मक्रिया अनिवृत्ति और ४ व्युपस्तक्रिया-अनिवृत्ति ।

साधनशाल की पूरकभूमिका में रही हुई जीवात्माओं को धमध्यान में पुनः पुनः जाने का प्रयत्न चालू रखना चाहिए । इस तरह १ कर्मों

की महाजाल को काटने में तत्पर २. सम्यग्दर्शन युक्त ३. चारित्र्यवत ४. तपस्वी ५. स्वाध्यायशील और ६. धर्मव्याप्ती महात्मा के चित्त में एक चिता पैदा होती है। वे चिता भी अपूर्व है। असत्य चिताओं को चूर-चूर कर देने वाली है यह चिता। वे चिता कौन सी है? यह जानने से पहले वे चिता जिन्हे पैदा होती है, उनकी कुछ विशेषताओं के बारे में और ज्यादा सोचना है।

३. हिंसा - असत्य - परधनहरण - मैथुन - ममत्व से विरक्त :

१ हिंसा यानी कि प्राणवध। “प्रमत्तयोगात् प्राणव्यपरोपणं हिंसा” प्रमाद से त्रस और स्थावर जीवों की हिंसा से जो महात्मा विराम पा चुके हैं उनके चित्त में एक आत्म-चिता पैदा होती है। जिस प्रमाद से हिंसा होती है उस प्रमाद के प्रकार ८ हैं। (१) अज्ञान (२) सगय (३) विपर्यय (४) द्वेष (५) स्मृतिभ्रंश (६) योगदुष्प्रविधान (७) राग और (८) धर्म का अनादर। इन आठ प्रमादों से जो मुक्त होते हैं, मन, वाणी और वर्तन से विरक्त होते हैं, उन्हें ‘अप्रमत्त’ कहते हैं।

२. जिसका अस्तित्व है उसका इन्कार करना। जिसका अस्तित्व नहीं है उसका प्रतिपादन करना। जो पदार्थ जैसे हैं उसके विपरीत उसका स्वरूप कथन करना और-पापप्रेरक वाणी बोलना, उसको असत्य भाषण कहते हैं, मृषावाद कहते हैं। जो प्रिय, पथ्य और तथ्य नहीं बोलते हैं वे मृषावादी होते हैं। सच्ची बात भी अप्रिय हो तो नहीं बोलनी चाहिए। सच्ची बात भी अहितकारी हो तो नहीं कहनी चाहिए। बोलने में जो महापुरुष इतने जाग्रत रहते हैं वे ही मृषावाद-विरमण महाव्रत के धारक कहलाते हैं।

३. चोरी करने के आग्रह से औरों के धन को अपना बना लेना, उसे परधनहरण कहते हैं। अदत्त का ग्रहण करना ही चोरी है। जो वस्तु जिसकी है उसकी इजाजत के बिना लेना, देने वाले की इच्छा न हो फिर भी लेना। तीर्थकरों ने जिसकी मना की हो ऐसी वस्तु ग्रहण करना और गुरु की अनुमति के बिना जड़चेतन पदार्थों को ग्रहण करना, उसे चोरी कहते हैं। मोक्षमार्ग का यात्री साधक आत्मा ऐसी चोरी का त्याग करने वाला होता है।

४ स्त्रीवेद - पुरुषवेद या नपुंसक वेद के उदय से वासना विवश बने जीव जा मैथुनक्रिया करते हैं, उस मैथुन क्रिया का त्याग करके ज्ञानी अपने वेदोदय को अक्रुशित रखता है। वेदोदय के सामने भुभता है।

५ ममत्व यानी परिग्रह। 'यह मेरा धन है मैं इस संपत्ति का मालिक हूँ।' इसी का नाम ममत्व। 'मूर्च्छा परिग्रह' मूर्च्छा यानी ममत्व। जो धन धायादि स्वयं के पास नहीं है, उसकी ममता भी परिग्रह है। मुनिराज इस परिग्रह के त्यागी होते हैं। अतः उनके प्रशम-सुख को बाधा नहीं पहुँचती। उनकी अगम अगोचर मस्ती में तनिक भी विक्षेप नहीं होता, अथवा तो यह ममत्व, यह परिग्रह मुनि की शान्ति को, समता को, प्रसन्नता का तहस नहस कर दे। मुनि तो अपने शरीर के प्रति भी ममत्वरहित होते हैं। यह शरीर भी मेरा नहीं है, शरीर में भिन्न मैं आत्मा हूँ। यह सत्य उनकी रग-रग में व्याप्त हाता है, इसलिए मुनि हर समय और हर स्थान में सममना बने रहते हैं। इन पांच महाव्रतों का धारण करने वाले साधक रात्रिभोजन के भी त्यागी होते हैं। तीर्थङ्करों ने रात्रिभोजन का निषेध किया है। वे यदि करते हैं तो तीर्थंकरव्रतदत्तरूप पापकर्म का बंध हाता है।

४ नवकोटि शुद्ध, ऊर्ध्वगम शुद्ध और ऊर्ध्ववृत्ति से ससारयात्रा का अधिकारी

रमना के लपट जीवों के लिये तो मोक्षमाग की आराधना है ही नहीं। मोक्षमाग की उन्नत साधियाँ चढ़ते हुए मुनि जा कि प्रबल मनोबल वाले होते हैं, वे रसनेन्द्रिय के कमे विजेता होते हैं, सयमजीवन के पालन में उपयोगी ऐसी भिक्षा वे वैसे ग्रहण करते हैं, वा बात यहाँ अथकार कर रहे हैं। मुनि को 'नवकोटि शुद्ध' भिक्षा ग्रहण करनी चाहिए अर्थात् नव अक्ष से वे भिक्षा की शुद्धि की जाच करते हैं।

१ भोजन हेतु श्रमण स्वयं किसी भी वस्तु स्थावर जीव की हिंसा करे नहीं।

२ दूसरा के द्वारा ऐसी हिंसा करवाये नहीं।

३ उसके भोजन हेतु अन्य कोई हिंसा करता हो तो उसमें अपनी अनुमति दे नहीं।

४. मुनि अपने लिये या औरों के लिए भोजन पकाये नहीं ।
५. दूसरों के द्वारा पकवाये नहीं ।
६. कोई पकाता हो तो उसकी अनुमोदना करे नहीं ।
७. मुनि भोजन खरीदे नहीं ।
८. दूसरों के द्वारा खरीदावेँ नहीं ।
९. यदि कोई खरीदता भी हो तो उसकी अनुमोदना करे नहीं ।

इस तरह पूर्णता की पगदड़ी पर चल रहे साधको को भिक्षा न भी मिले तो वे मन में उद्विग्न नहीं होते हैं । दो विभागों में इन नौ अंगों को बांट दिये गये हैं । प्रथम अंग अशुद्ध है, बाद के ३ अंग शुद्ध हैं, अर्थात् पहले वाले ६ अंगों से तो भिक्षा ग्रहण करे ही नहीं, विशेष परिस्थिति में अन्तिम ३ अंगों से भिक्षा ग्रहण की जा सकती है । पहले के ६ अंगों को 'अविशुद्ध कोटि' कहा जाता है, बाद के ३ अंगों को 'विशुद्ध कोटि' कहा गया है ।

'उद्गमशुद्ध' भिक्षा यानी 'आघाकर्म' इत्यादि सोलह दोषों को टालकर लाई गयी भिक्षा । आत्मशुद्धि की जागृति वाला साधक गृहस्थों के घर से ज्यों त्यों भिक्षा उठाकर न लाये, परन्तु गृहस्थ के घर में पड़ी हुई खाद्य सामग्री के बारे में विचार करे . 'यह भोजन किसके लिये बनाया गया होगा ? यह विविष्ट वस्तुएं क्यों बनायी गयी हैं ? इतने प्रमाण में क्यों बनायी गयी है ?' दाता को प्रश्न पूछ कर सत्य को समझने का प्रयत्न भी करे । जाच पड़ताल करने के बाद उसे योग्य लगे तो भिक्षा ग्रहण करे ।

उसी तरह श्रमण हर कोई दाता से भी भिक्षा न ले । देने वाला कौन है, उसका भी मुनि पूरा विचार करे । देने वाले को शारीरिक या मानसिक कष्ट न हो, उसका पुरा ख्याल रखे । अर्थात् मुनि उत्पादन के १६ दोषों को टालकर भिक्षा ग्रहण करे । 'ऊच्छ्रवृत्ति' का अर्थ है किसी को भी पीडा दिये बिना भिक्षा ग्रहण करना ।

५. जिनकथित अर्थ के सद्भाव से भावित :

'जैसे सर्वज्ञ वीतराग परमात्मा ने अर्थ कहे और गणवरों ने सूत्रबद्ध किये, उसी तरह यह जीव, अजीव. आश्रव, सवर, वध, निर्जरा और

मोक्ष तत्त्व है।' इस प्रकार की मायता को कहते हैं सदभाव । घमतीय की स्थापना करते हुए अनन्त कारुणिक परमात्मा तीर्थकर देव सब प्रथम गणधरा को त्रिपदी देते हैं । 'उप नेइ वा विगमेइ वा धुवेइ वा' इस त्रिपदी को ग्रहण करके गणधर द्वादशांगी की रचना करते हैं । यह रचना किसी ताडपत्र या कागज पर नहीं होती है परन्तु वो रचना होती है मानसपटल पर । गणधरो की आत्मा में स्वयभूज्ञान का, नुत ज्ञान का सागर हिलोरे लेता है । तीर्थकर अपने पूजनान में उस श्रुता-दधि को देखते हैं और उसे प्रमाणित करते हैं ।

प्रत्येक द्रव्य में पूणज्ञानी परमात्मा ने उत्पत्ति, स्थिति और लय का विधान देता । उसे द्रव्य नहीं कहा जाता जिसमें उत्पत्ति, स्थिति और लय न हों । द्रव्याधिक नय से द्रव्य की ध्रुवसत्ता बतलायी और पर्यायार्थिक नय से उत्पत्ति और लय बतलाया । ग्राह्य से नित्य और स्थिर दिखते द्रव्य में उत्पत्ति और नाश की प्रक्रिया चलती रहनी है । उस प्रक्रिया को सबज्ञ प्रत्यक्ष देखते हैं, छद्मस्थ शास्त्र में और अनुमान में मानते हैं ।

जिनशासन के पदार्थविज्ञान का युनियादी सिद्धांत है उत्पत्ति स्थिति और लय । आत्मद्रव्य नित्य है आत्मा के पर्याय अनित्य हैं । पर्यायो की उत्पत्ति होती है और नाश होता है । पर्याय का ग्रथ है अवस्था । मनुष्यत्व आत्मा की एक अवस्था है । वा उत्पन्न हुई है और वो नष्ट भी होगी । वही आत्मा जब देव बनती है तो देवत्व की अवस्था उत्पन्न होती है और उसका भी नाश होगा ही । अर, मारे कर्मों को जलानर आत्मा सिद्ध, बुद्ध मुक्त बन जाय, वहा पर भी उत्पत्ति स्थिति और लय या विज्ञान तो होता ही है । आत्मा नित्य है, परन्तु ज्ञानोपयोग और दशनोपयोग में उत्पत्ति और लय चलते रहते हैं ।

ज्यो आत्मद्रव्य में उत्पत्ति, स्थिति और लय का सिद्धांत अपन न देता वैसे ही अजीव द्रव्य में भी यह सिद्धांत अवस्थित है । अजीव जड द्रव्यों में परमाणु नित्य अज्ञ हैं पर उसकी अवस्थाएं अनित्य अज्ञ हैं । अवस्थाएं बदलती रहती हैं इस तरह धर्मास्तिकाय, अधमास्तिकाय, पुद्गलास्तिकाय, आकाशात्मिकाय और जीवास्तिकाय इन पांच अस्तिकायों की मायता उत्पत्ति, स्थिति और लय के सिद्धान्त की समझ के साथ

होनी चाहिए। यह समझ, यह ज्ञान 'जिनवचन' विषयक श्रद्धा को पुष्ट बनाती है। हृदय की पुकार 'तमेव सच्चं निस्संकं जं जिणेहि पवेइयं।' वही सच और निश्चय है जो जिनेश्वर परमात्मा ने कहा है। बनकर गूँज उठती है।

जिनोक्त तत्त्व-व्यवस्था और पदार्थविज्ञान के ज्ञान के बिना जिन-वचन पर तात्त्विक श्रद्धा प्रगट होगी ही नहीं। जिन महात्माओं के हृदय में ऐसी श्रद्धा प्रगट होती है वे आत्मनिष्ठ बनते चलते हैं और आत्म-विक्रम की यांजना बनाते रहते हैं। 'वे जग में जोगीसर पुरा चढते नित्य गुणठाणे' के शब्द उन्हीं की आंतर अवस्था के सूचक हैं!

६. लोक के परमार्थ को जानने वाले :

लोक यानी जनसमूह नहीं परन्तु जीव और अजीव, जड़ और चेतन का आधारभूत क्षेत्र। 'लोक' शब्द का प्रयोग क्षेत्र के अर्थ में हुआ है। इस 'लोक' की ऊँचाई है चौदह राज। 'राज' यह एक प्रमाण सूचक (Sense of measurement) शब्द है। इस माप का अपना एक बृहद् शास्त्र है। 'चौदह राजलोक' यह जैन परिभाषा का महत्वपूर्ण शब्द है।

इस चौदह राजलोक में स्वर्ग है, नरक है, असंख्य द्वीप और असंख्य समुद्र समाविष्ट हैं। मानव, पशु-पक्षी और कीटाणुओं का समावेश भी इन्हीं चौदह राजलोक में हुआ है। चौदह राजलोक के बाहर जीवमृष्टि है ही नहीं। वहाँ है मात्र अलोक-अवकाश! अनन्त अवकाश। चौदह राजलोक में ऐसी कोई सूक्ष्म जगह भी नहीं है जहाँ अपने जीव ने जन्म-मरण न किये हों। देव-मानव-तिर्यच और नरक, चारों गति में अपन जन्मे हैं और मरे हैं। आवि-व्याधि और उपाधि से भरे इस चौदह राजलोक की मृष्टि में कहीं भी शाश्वत् सुख नहीं है, अनन्त शांति नहीं है या अविनाशी स्थिति नहीं है। जन्म-जीवन और मृत्यु का अनादि-कालीन चक्र प्रतिपल गतिमान है।

मनुष्याकृति वाला यह चौदह राजलोक प्रमुखतया ३ विभागों में बँटा हुआ है। १ उर्ध्वलोक २ मध्यलोक और ३ अधोलोक। उर्ध्व-लोक में ज्योतिष्चक्र के देव, वैमानिक देव, ग्रैवेयक देव और अनुत्तरवासी देव समाविष्ट हैं। मध्यलोक में मनुष्य और तिर्यच रहते हैं। जबकि अधोलोक में सात नारकी बनी हुई हैं। अपनी आत्मा अनादि काल से

इस समग्र लोक में परिभ्रमण कर रही है, अनन्त अनन्त आत्माएँ परिभ्रमण कर रही हैं।

इस तरह चौदह राजलोक का चित्तन पारमार्थिक दृष्टिकोण से करना चाहिए। पारमार्थिक दृष्टि से चित्तन करने से परिभ्रमण की निरर्थकता समझ में आयेगी और उस परिभ्रमण को बंद करने का शुभ मनोरथ पैदा होगा। चौदह राजलोक के ऊपर स्थित सिद्धशिला की ओर नजर उठेगी। वहाँ पहुँचे हुए और सदाकाल के लिये वही बसे हुये अनन्त अनन्त पूर्ण आत्माओं के प्रति अनुरक्ति पैदा होगी। उनकी दिव्य आत्मज्योति में ज्योतिस्वरूप बनकर विलीन बन जाने की तीव्र समझ पैदा होगी। अनन्त अनन्त जन्मों में अनन्त बार भागे हुए सुखों को पुनः पुनः भोगने की आकांक्षा मृतपाय बन जायेगी।

अनित्य, अशरण इत्यादि बारह भावनाओं में 'लोकस्वरूप' भी एक भावना है। इन बारह भावनाओं का प्रतिदिन माक्षमाग का साधक आत्मा स्वयं आत्मसात करता रहे। यह कर्तव्य बतलाया गया है मुनि-वरा के लिये। इस 'लोकस्वरूप' का चित्तन करने से मुनि की दृष्टि विशाल बनती है। चौदह राजलोक व्यापी बनती है। इसलिये महात्माओं को समार के प्रति किसी भी प्रकार का कातूहल नहीं रहता है कोई आकर्षण पैदा नहीं होता है। अनन्त अनन्त जन्मों में जो देखा है समझा है भागा है, उसका आकर्षण क्या? उसका कातूहल क्या? विरक्त और अनासक्त बना हुआ योगी चौदह राजलोक के चित्तन में से आत्म-चित्तन की गहराई में उतर आता है और अपने आप में ही वा चौदह राजलोक का दर्शन करता है।

७ अठारह हजार शीलांग का धारक और उनके पालन की प्रतिज्ञा करने वाला

'शीलांग' यानी चारित्र्य व अंग। 'शील' यानी 'चारित्र्य' और 'अंग' यानी अंश। चारित्र्य धर्म के १८ हजार अंग हैं। १८ हजार अंश हैं। ये अंग चारित्र्यधर्म के हतु भी बन सकते हैं। जो महात्मा विशुद्ध अध्यवसाय में स्थित हैं, जो भावभ्रमण की भूमिका पर हैं वे इन अठारह हजार अंगों के भव्य रथ में घाटते होते हैं।

१८ हजार शीलांग का विवरण —

१० यतिधर्म [क्षमा, मृदुता, मरलता, मुक्ति, सयम, तप, जीव,
सत्य, आर्किचन्य, ब्रह्मचर्य]

× ४ सजा [आहार, भय, मैथुन, परिग्रह]

४०

× ५ इन्द्रिय [स्पर्श, रस घ्राण, चक्षु श्रोत्र]

२००

× १० काय [पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति, द्विन्द्रिय, त्रि०,
चतु० पचे० अजीव (वस्त्र पुस्तकादि)]

२०००

× ३ योग [मन, वचन, काया]

६०००

× ३ करण [करना, करवाना, अनुमोदन करना]

१८००० — शीलांग

दस प्रकार के साधुधर्म का पालन, चार सजाओं से विरक्ति, पांच इन्द्रियो का निरोध, दस काय की रक्षा, तीन योग और तीन करण से करना । शीलांग की पालना का एक उदाहरण :—

‘क्षमागुण मे रहा हुआ मैं आहार सजा से विरत होकर, श्रोत्रेन्द्रिय का निग्रह करके पृथ्वीकाय का आरम्भ मन से नहीं करता हूँ ।’ इस तरह १८ हजार रूप बनते हैं ।

शुभ अव्यवसायो मे स्थित भावश्रमण इन शीलांगो के पालन मे तत्पर बने रहते है । श्रमण की प्रतिज्ञा होती है शीलांगो के पालन के लिये । अप्रमत्त जीवन जीने वाले वे वीर और धीर महात्मा १८ हजार अश्वो के रथ मे आरूढ होकर मुक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ते चलते हैं । इस यात्रा मे उनके आनन्द की अनुभूति अकथनीय होती है । उनका उत्साह प्रतिपल बढ़ता चलता है ।

इन शीलागा का पालन, सबतोमुखी साधना की चाहवाले माधव का ध्यान आकृष्ट करता है। थमा वगैरह यतिधम का पालन करने वाले यदि मज्ञाओ को बेलगाम बनने दे ता कस चर ? सतामा का बयात्र न बनने दे, पर यदि इन्द्रियनिग्रह न कर ता ? इन्द्रिया का निग्रह भी करे पर पृथ्वीकायादि जीवा की रक्षा न कर ता ? ताघता अधूरी रहती है। इमलिये पृथ्वीकायादि जीवा की रक्षा करना अनिवार्य है। यह सब मात्र मन में अथवा वचन से या पाया से कर ता भी गयन है। यह ता मन, वचन, काया तीना से करना चाहिए। करण करायण, अनुमोदन इन तीना करण से यथापाय्य प्रवृत्ति करनी चाहिए। विनी एष या दो अगा की आराधना करे 'हम ता माधमाग की आराधना कर रहे हैं।' ऐसी मायता के शिखार बन हुए और मिथ्या आत्मसत्ताप में झूमते हुए जीवों को इन १८ हजार शीलागा का गभीर चिन्तन करना प्रति आवश्यक है।

८ अप्रुय मन परिणाम को प्राप्त करने वाला

अप्रुय परिणाम। अप्रुय विचार। पन्ने कभी भी विगुण्य चित्त न न क्रिय हों ऐसे शुभ और शुद्ध विचार। १८ हजार शीलाग का ग्य में आकृष्ट या महात्मा का ऐन उत्तम विचार आत हा है। जमजमानर म कभी भी जितनी अनुभूति न हुई हा एग विचारों का उदभन जाना है उन महापुनि के अत तरण में।

परम विगुण्य विचारधारा बाह्य जात के पदार्थों पर आधारित होती जाती। वा प्राट हानों के जप ही आत्मा को तत्पदार्थ म न। आहारादि तथा बार प्रायादि कथाया न मुक्त या मानम म कन कन रिप विचारों का आविर्भाव हाता है उतरी कन्ता तथावा क पाग न कप बार कथाया ता निरन्ता म दयनाय बातर जा क पाता का क। हा मरती है ? थमा, मृदुता बाय्य उत्तर गुता का परिमा म पता हात बाए धान का अतिरितीय का मया है। उमरा पुष्टि का तप मात न मरता मुक्ति है नन अतिरु आत है आ- निर धातद गद समन का, जात का मय ता है तने, मका हा अनुभूति हाती चाहिए।

६. शुभ भावनाओं से अध्यवसित .

पाच महाव्रतों की २५ भावनाएँ और अनित्यादि १२ भावनाएँ ही साधक आत्मा के अध्यवसाय बन गयी होती हैं। किन्ती भी समय कोई भी एक भावना तो उनके चित्त में चानु रहती ही है। २५ और १२ भावनाओं के अतिरिक्त अन्य कोई विचार उनकी मनोभूमि में प्रवेश नहीं पा सकता। महाव्रतों के धारक मृनि उन महाव्रतों का गुचाह पालन तभी कर सकते हैं जब कि वे उन महाव्रतों की भावनाओं में भाविन बने रहें। ससार के प्रति उनका हृदय तभी विरक्त रह सकता है यदि वे अनित्यादि चारह भावनाओं से अपने मन को भावित बनाए रखें। संसार को छोड़ देना इतना मुश्किल नहीं जितना कि त्याग के परिणाम को चिरस्थायी बनाने रखना। यदि साधक अनित्यादि भावनाओं से अपने विचारों को भावनामय न बनाये तो जिसको उसने छोड़ दिया है ऐसे ससार के प्रति आकर्षण पुनः जाग्रत हुए बिना न रहे। महाव्रतों का जीवन उसके लिये दुष्कर बन जाय। महाव्रत उसे बंधन से लगने लगे। एक तरफ ससार के आकर्षण, दूसरी ओर महाव्रतमय जीवन के प्रति उपेक्षा। वस, जीवात्मा अधःपतन की गर्ता में गिर जाता है। महाव्रतों की प्रतिज्ञा को विसारकर वो ससार की ओर चल देगा।

अनंत अनंत दोषों के उच्छेदहेतु तत्पर हुआ, दर्शन, ज्ञान, चारित्र्य, तप, स्वाध्याय और ध्यान का अप्रतिम पुरुषार्थ करने वाला, हिसादि पापों से विरत, शुद्ध भिक्षाचरी से समययात्रा करने वाला, जिनवचन पर अखंड श्रद्धायुक्त, चौदह राजलोक के स्वरूप का ज्ञाता, १८ हजार शीलाग के रथ में आरूढ़ और नित्य शुद्ध अध्यवसाय से पवित्रमना महात्मा, उसकी विचारधारा कितनी उदात्त होती है ! वो विचारधारा महाव्रतपालन की छटा और ससारवैराग्य को परिपुष्ट करने वाली ही होगी।

१०. सिद्धान्तों से भावना से गुणवत्ता के दृष्टा :

श्रुतज्ञान, चिन्ताज्ञान और भावनाज्ञान ! आगमसूत्र एव उसके अर्थों को ग्रहण करना और स्मृति की शीप में सहेजकर रखना, उसका नाम श्रुतज्ञान। स्मृति की शीप में सहेजकर रखे सिद्धान्तों के ज्ञान को नय और प्रमाण से सिद्ध करके बुद्धिगम्य करना उसका नाम चिन्ताज्ञान।

बुद्धिगम्य बनाये हुए सिद्धान्तों को आरम्भवात् करके उसके परमाय की भूलक पाना उसको कहते हैं भावना चान ।

भावनाज्ञान दिव्य प्रकाशरूप होता है । शब्दों के अर्थ और भावाय से आगे गहराई में जाकर उसके परमाय को जब साधक पाता है तब उसे अपूर्व ज्ञानानन्द की अनुभूति होती है । चानभाग की मन्ची मन्ती तो भावनाज्ञानी ही लूटते हैं । शब्दाय की मतह पर जीने वाले पटित तो छात्रही पाते हैं । मन्वन तो भावाय की पतदरपत की बोधकर गहराई में जाने वाले अनुभवज्ञानी ही पाते हैं । स्वपरदशन के सिद्धान्तों की तरतमता और गुणवत्ता उनके चित्त में स्पष्ट हो जाती है । मात्र सिद्धान्तों के शब्दाय को पकड़कर मैं जो अर्थ करता हूँ वही सही है, ऐसा दुराग्रह रखने वाले लोग भावनाज्ञानी की दृष्टि में कम्पापान बन जाते हैं ।

पूरा श्रुतज्ञान भी जिनके पास नहीं है, वतमान काल में उपलब्ध आगमों का श्रुतज्ञान भी जिनके पास नहीं है, जो श्रुतज्ञान है भी, उस पर किसी तरह का चित्ताज्ञान नहीं है और भावनाज्ञान की तो कल्पना भी जिनके पास नहीं है, ऐसे बालजीव मात्र ग्रहकार में उमत्त बनकर 'मैं शास्त्रविशारद हूँ, मैं प्रकाश निदान हूँ, मैं शास्त्रज्ञ हूँ,' ऐसा प्रलाप करते हैं । जिनशासन की कदयना करने वाले इन साधु-वैश्यारी को पूछे भी कौन कि 'तुमने कितना श्रुतज्ञान पाया है ?' ऐसे जीव सिद्धान्त के परमाय को जाने बिना सिद्धान्तों की प्ररूपणा कर के ससार के भोले भाले जीवों को उमाग पर ले जाते हैं ।

११ चराग्यमाग पर स्थित

राग की कोई चेहोशी नहीं, राग की कोई तडपन नहीं, राग का कोई आलाप नहीं या विलाप नहीं । चराग्य का जोश चराग्य की शीतलता । चराग्य का अमृतपान ! मुनिजीवन का प्राण यानी को चराग्य । मुनि उस प्राण की रक्षा जान को बाजी लगाकर करता है । चिरतिधम अलग है, चराग्य अलग है । चिरतिधम को प्राप्त करके मुनि चराग्य पुष्ट करने के लिये मन, वचन और काया से कड़ी मेहनत करता है ।

चाहे क्यों न प्रबल राग के निमित्त उनके सामने आये, पर मुनि-राज पर उन निमित्तों का कोई असर नहीं। कमलपत्र पर जैसे ओम की वृद्ध नहीं ठहरती वैसे मुनिराज पर राग नहीं ठहरता। किसी भी जड़ पदार्थ का उन्हें आकर्षण नहीं। लुभावने और मधुर शब्द, रूप, रस, गंध और स्पर्श उसके वैराग्य को हिला नहीं सकते। वैराग्य के मार्ग पर वे नीचे उतरने का ही नहीं। उनसे भी क्यों? वैराग्य-मार्ग पर माधक आत्मा का ऐसी तृप्ति होती है, इच्छाओं का ऐसा अभाव होता है कि राग की अगनविच्छी राह पर वह चले ही नहीं। ज्ञान और ध्यान में निरंतर ओतप्रोत बनकर वैराग्यभाव का वैराग्यवान्-रूप बनाते मुनिवर देवलोक के क्षेत्रेन्द्र में भी ज्यादा उत्तम सुख की अनुभूति करते हैं।

१२. संसारवास से त्रस्त .

संसार के दुःखों में नहीं, पर संसार के सुखों से त्रस्त। 'संसार सुखों के राग में से संसार के दुःख पैदा होते हैं, पाँच इन्द्रियों के विषय सुखों के भोगोपभोग का परिणाम है दुःख, त्रास और विडम्बनाएँ।' ज्ञानदृष्टि से इस सत्य को जानने वाले आत्मार्थी जन संसारसुखों का त्याग करके, उन सुखों के प्रति विरक्त बनकर, समयमय जीवन का स्वीकार करते हैं। जब जब वे संसारस्वरूप का चिन्तन करते हैं तब तब उन्हें गहरी वेदना का अनुभव होता है।

'उफ़...मेरी आत्मा ने संसार की चार गतिश्रों में कितने कष्ट सहन किये हैं? अनन्त अनन्त जीव रागद्वेष और मोह के अधीन बनकर कैसी कैसी दारुण वेदनाएँ सह रहे हैं?' उनकी कल्पना में रौरव नरक के दृश्य उभर आते हैं। तिर्यच की अपार वेदनाओं के चित्र साकार बनते हैं। वे कर्णावत महात्मा त्रस्त बन जाते हैं। दिव्य भोगसुखों में आकृष्ट डूबे देवताओं का भीषण भविष्य देखकर उनकी मनोव्यथा असह्य बन जाती है। वे काप उठते हैं। आवि-व्यावि और उपावि से घिरे हुए मनुष्यों के जीवन की व्यथाएँ उन ज्ञानसिद्ध महात्मा के अन्तःकरण को द्रवित कर देती हैं। समग्र संसारवास से उनका चित्त विरक्त बन जाता है। उपर उपर से मुन्दर और लुभावना दिखता संसार उन्हें आकर्षित नहीं कर पाता है। उनका चित्त तो अजर, अमर, शाश्वतः

मोक्षसुख की आर ही आकर्षित बना रहता है। 'अब तो मोक्ष का ही सुख चाहिए सासारिक सुख चाहिए ही नहीं।' यह उनका सुदृढ संकल्प होता है। मोक्षसुख को पाने के लिये ससार के दारुण कष्टों को सहन करने के लिये भी वे तैयार रहते हैं।

१३ स्वहिताय मुक्तिसुख मे मन से डूबे हुए

मोक्ष का यथाय और विस्तृत स्वरूप जानने वाले योगीपुरुषों का मन मोक्ष में ही रममाण होता है। जहाँ जान की और हमेशा के लिये रहने की तमना हो, मन वहाँ पहले से ही पहुँच जाता है। भारत में से अमरिका जाने की इच्छा वाले और अमरिका में बसने की इच्छा-वालों के मन तो पहले से ही अमरिका की क्लबों में, वगीचों में और हाटलों में घूमने लगते हैं। उनके दिमाग में अमरिका के ही विचार चलते हैं। चाहें वे अमरिका जल्दी जायें या देरी से जायें। आज जायें या बरसों बाद जायें। जहाँ जाना है, वहाँ का यथाय ज्ञान आवश्यक है, वहाँ का प्रबल आकर्षण चाहिए और जाने की पूरी तैयारी चाहिए।

ससारवास से तस्त और मोक्षसुख में अनुरक्त जीवात्माओं की मन स्थिति का स्पष्ट एवं विशद विवेचन करते हुए आचार्यप्रवर श्री हरिभद्रमूर्तिजी ने 'योगविबु' में कहा है 'मोक्षेचित्तं भवेत्तनु।' उस योगी का चित्त मोक्ष में होता है और उसका शरीर ससार में। मन जहाँ जाने के लिये बेचैन हो वहाँ पहुँचने में देरी नहीं होती। पहुँचा नहीं जाया जाता हो तो हृदय में कितनी अपार वेदना छापी रहती है? उसकी चित्त का पार नहीं रहता है। 'मैं वहाँ कब पहुँचुंगा? क्या अभी भी मेरा पुरपाय कम है? जल्द जल्द वहाँ पहुँचने के लिये मुझ क्या करना चाहिए?' इस तरह आत्मनिरीक्षण करता रहता है वो योगी। जहाँ रहा है, जिस ससारवास में रहा है वहाँ मन तो तनिक भी नहीं लगता है। हृदय बेचैन होता है। जहाँ जाना है वहाँ पहुँचा नहीं जाता है, तब उसका मनोमथन कैसा होता है, उसका स्पष्ट चित्रण श्रयकार स्वयं करते हैं।

श्लोक : भवकोटीभिरमुलभं मानुष्यं प्राप्य कः प्रमादो मे ?

न च गतमायुर्भूय प्रत्येत्यपि देवराजस्य ॥६४॥

आरोग्यायुवलसमुदयाश्चला वीर्यमनियतं धर्मं ।

तल्लब्ध्वा हितकार्ये मयोद्यमः सर्वथा कार्यः ॥६५॥

अर्थ . करोडो (अनत) जन्मों में (नरक, देव, निर्यचादिरूप) भी दुर्लभ मनुष्यभव पाकर यह मेरा कैसा प्रमाद है ? बीना हुआ आयुष्य उन्मत्त को भी वापस नहीं आता (तो फिर मनुष्य को वापस आने की तो बात ही कहा ?) ६४

धर्म में आरोग्य, आयुष्य, बल, नमुदाय (घन धान्यादिके) धनभगुर है वीर्य (उत्साह) चिन्तन है, वो (आरोग्य, आयुष्य, बल, धन-धान्य, वीर्य) पाकर हितकार्य में (ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य में) मुझे सर्व प्रकार से (विना थके) पुरुषार्थ करना चाहिए । ६५

विवेचन . मानव जीवन कितना दुर्लभ है ? अनत अनत जीवों की सृष्टि में सब से अल्प है मनुष्य । तिर्यचगति के जीव अनत, देवगति के जीव असंख्य और नरक के जीव भी असंख्य । पर मनुष्य तो गिनती के ही । उसमें अपना समावेश हुआ है ! मिले हुए उच्च जीवन का मूल्यांकन करना आवश्यक है । मनुष्य जिस वस्तु को दुर्लभ समझता है उसका मूल्यांकन भी अच्छी तरह करता है और उसका दुरुपयोग नहीं करता । जिसे वो दुर्लभ नहीं समझता है उसकी उपेक्षा करता है या फिर तुच्छ समझकर दुरुपयोग भी करता है ।

उस किसान की कहानी तो शायद सुनी होगी । वो अपने खेत में खेती कर रहा था और एक जगह जमीन में दटा हुआ एक कलश जिस पर श्रीफल रख कर रेशमी कपड़े से उसे बांध रखा था, मिला । किसान ने कलश को खोला और देखा तो उसमें पत्थर के चमकीले टुकड़े भरे थे । उसकी कल्पना की कालीन जल कर राख हो गयी । उसने सोचा था कि अन्दर सोने-चादी की मुहरें होंगी । उसने एक एक पत्थर को उठाया और इधर उधर फसल में चोच लगाते पक्षियों को उड़ाने फेंकने लगा । दोपहर के समय उसका छोटा बच्चा वहाँ आया, उसने कलश के भीतर का चमकीला पत्थर उठाया और उससे खेलने

लगा । खेलते खेलते वो अपने घर की तरफ चला । शाम का समय था, गांव का एक जीहरी घूमने निकला था उसने लड्डू के हाथ में या पत्थर देखा । उसने उससे भाग लिया । लड्डू ने बहते तो देन में भिन्न बतयायी पर जब मेठ ने उसे एक मिठाई का पकेट दिया तो उसने वो पत्थर जीहरी का बसा दिया । जीहरी की निगाहे उस पत्थर पर जम गयी । वो तुरन्त अपनी दुकान पर गया और जाच पड़ताल करके उसने उस 'जमकीले' पत्थर को, जो कि वास्तव में हीरा था उसकी कीमत सवा लाख रुपये पायी । दूसरे दिन वा उस किमान के बहा जाकर किसान से पूछता ह 'क्या तुम्हारे पास ऐसे आर भी पत्थर हैं ?' किमान न लापस्याही से कहा 'हा थे तो बहुत, पर मैं तो फर दिये, भला पत्थर भी कोई इकट्ठा करने की चीज हाती है ?' 'पर तुम्हें मालूम है इस पत्थर का मूल्य कितना है ? यह पत्थर नहीं अपितु कीमती हीरा है ।' या कहकर सेठ न पच्चीस हजार रुपये किसान के हाथों में रखे ।

अब किमान तो मारे शरम और गुस्से के बाखला उठा । वा अपने ही आप को फोसने लगा 'हाय, मैं कितना बूढ़ा, ऐसे कीमती हीरा का पत्थर समझ कर फर दिये ।' पर जब हा भी क्या सनना था ? सेठ पूरा सूग जाये तो फिर बारिश से क्या मतलब ? 'वा करना जब श्रुति मुमाने ।'

उस किसान न हीरे की पत्थर समझा वो हीरे का मूल्य आज न नया । पाये हुए हीरा वा गवा बैठा । क्या हम भी ऐसी ही कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं ? मानव जीवन की माटी के मोल फेंक देने की नूल न कर वरें, अथवा पश्चात्ताप की अगल-गजाल में भुनसना होगा । मानव जीवन की परगने वाले परमात्मा न मानव जीवन का असूत्य हीरा कहा है ।

तेरह जिनेपताआ न विभूषित महात्मा यह सत्य अच्छी तरह समझत हैं । वा जीवन ने बीते हुए वरमा की आर नजर डालत हैं बीते वरमा की भूलें प्रमाद प्रतिचारा स भरा दियावलाप, यह यह सब उनके साधनाप्रिय अंत करण की व्याषा से भर देना है । वन-मान पाल म भी जानने हुए या अनजानपन में हुए दोष और प्रमाद

उनके मन को भारी भारी बना देते हैं। 'यह मेरा कैसा प्रमाद...!' हृदय की वेदना शब्दों में बबती है : 'मेरा इतना समय ज्ञान-दर्शन-चारित्र्य की आराधना के बिना बीत गया...।' कितना बड़ा नुकसान लगता उन्हें !

'बीता हुआ समय लौट के नहीं आता है,' इस सत्य को भली भाँति समझने वाले महापुरुष समय के दुरुपयोग को बहुत बड़ा नुकसान मानते हैं। 'अप्रमत्त जीवन' का आदर्श सामने रखकर मोक्षमार्ग के पथ पर आगे कदम बढ़ाते हुए साधकों को अल्प भी प्रमाद कैसे प्रिय लगे ? निद्रा विकथा और विषय-कषाय को जानलेवा दुश्मन मानने वाले साधक उन दुश्मनों का सग पल भर के लिये भी कैसे कबूल कर सकते हैं ? कभी चलते-चलाते उन दुश्मनों से आंख चार हो जाये और पूर्व की मैत्री याद आ जाये...तो पल दो पल की हसी मजाक...वार्ता-विनोद हो भी जाये...पर तुरन्त ही उनको स्मरण हो जाता है, होश आ जाता है कि 'यह दोस्त नहीं पर दुश्मन है !' वस, वो अपने रास्ते पर लौट आते हैं, अपने आत्मभाव में वापस आ जाते हैं। जो गलती हो गयी वो उनको बेचैन बना देती है। 'कः प्रमादो मे ?' 'मेरा कैसा प्रमाद है ?' वे जानी हैं...शास्त्रज्ञ हैं...वे जानते हैं कि 'देवलोक का इन्द्र भी क्यों न हो, बीते हुए जीवन के क्षण उन्हें भी उपलब्ध नहीं होते हैं। खोया हुआ राज और ताज मिल सकता है, खोयी हुई तन्दु-रस्ती लौट आती है, इज्जत की इमारत भी नये सिरे से खड़ी हो जाती है, पर बीते हुए दिन लौट के नहीं आते हैं। जो पल पास में है, जो समय अपना है, उस वर्तमान की क्षणों का सदुपयोग करने के लिये साधक सदा जाग्रत रहते हैं। जीवन की हर एक पल...हर एक क्षण ज्ञान-दर्शन एवं चारित्र्य की साधना में प्रतिबिम्बित हो, ...इसके लिए वे ज्ञानी पुरुष सदैव प्रयत्नशील रहते हैं। वे योगी पुरुष यह भी जानते हैं कि 'भूतकाल बीत चुका है, भविष्य की कल्पना मात्र है, हाथ में जो वर्तमान की पल ही है उस पल को अति मूल्यवान समझते हुए वे अपने वर्तमान को सदा आनन्दमय...सत्-चित् और आनन्द की उपासना में डूबीये रखते हैं।

जो मनुष्य वर्तमान-क्षण का आराधक होता है वो ही मनुष्य मनुष्यजन्म की दुर्लभता को भली भाँति समझ पाता है। केवल अतीत की

अधियारी घटनाओं की गलियों में भटकता रुदन करने वाला आरंभविष्य की सुनहरी कल्पनाओं की मन्त्रमाली मेज पर सोने वाला व्यक्ति भला, मानव जीवन की महत्ता क्या समझेगा ? सदैव जाग्रत, प्रतिफल जिदगी को भरी-पूरी बनाकर जीने वाली आत्मा ही वतमान की समझ पाती है। उसकी अतीत की मनोयात्रा और अनागत की आंतर-यात्रा भी वतमान के क्षणों की साधनामय बनाने के लिये ही होती है।

धम-पुरुषाय की आराधना के लिये ही जिदगी जीने वाले महा-पुरुष उस धमपुरुषाय के साधनों की ओर जाग्रत बने रहते हैं। वो जानते हैं कि आरोग्य, आयुष्य, बल, वीर्य और सानुकूल संयोग हा तभी तक धम-पुरुषाय किया जा सकता है। इन साधना की बिनश्वरता और क्षणमग्नता का उन्हें पूरा पान होता है।

‘किसी भी समय नल का पानी आना बंद हो सकता है। यह जानने वाले स्त्री-पुरुष पानी का संग्रह करने में जरा भी प्रमाद नहीं करते हैं। ‘अभी नल चालु है, मारे बाय छोड़कर पहले पानी भर ला,’ वू कि पानी के बिना जीवनव्यवहार नहीं चल पाता। यह बात बराबर जय गयी होती है। जहाँ पर किसी भी समय राशनी (Light) चली जाती है वहाँ ‘जब तर रोशनी है तब तब घर का बाय निपट लो पटना है तो पटाई कर लो बरना अंधेरे में यह सब नहीं होगा।’ चक्कर मस्तु जब तब पास में होती है तब तब उसका उपयोग कर केन में मनुष्य नावधान होते हैं। ‘अभी फला वस्तु मस्ती है तो मरीद ला। फिर न जाने महगाई की मरपट दीड में सेल मिले या नहीं। समते की दीड क्षणिक है, जब तब है, काम कर लो!’

अभी शरीर निरोगी है, किसी भी तरह का रोग नहीं है, पांच इंद्रिया बायक्षम हैं, कोई भी इंद्रिय शिथिल नहीं है ता धमपुरुषाय कर लो। तपश्चर्या कर लो, मेवा नक्ति कर लो, पान और ध्यान की साधना कर लो। शरीर में जब रोग पदा हो जायेंगे, इंद्रिया जब शिथिल बन जायेंगी तब धमपुरुषाय नहीं हो सकेगा।’ इस यथायना में पानी पुरुष पूष परिचित होते हैं। उनकी बन्धनामृष्टि में मन्त्रुमार चक्रवर्ती जमे पात्र ध्याये हो रहते हैं। स्नान करने समय शरीर में एक भी तंग नहीं और जवा राजसमा में बाबर राजनिश्चय पर बैठे,

त्योही शरीर में एक साथ सोलह रोग पैदा हो गये ! अभी वर्तमान समय में भी तो ऐसे रोग आ आकर घेर लेते हैं । रात को सोये तो बिल्कुल ठीक-ठाक । कोई पीडा नहीं । कोई रोग नहीं और सुबह जगा तो गला बिल्कुल बंद ! नहीं तो बोला जाता और नहीं कुछ गले में निगला जाता ! दुकान से निकले और घर तक आये तब तक कुछ नहीं, पर घर की सीढ़ियां चढ़ते ही हृदय-रंग का हमला ! गाड़ी में बैठे तो हसते हंसाते.....और जब उतरे तो चेहरे पर हवाईयां तैर रही हो ! या फिर प्राण बिना का शरीर ही हाथ लगे....कितना वैचित्र्य है !

आरोग्य चंचल और आयुष्य भी चंचल ! कब काल के थपेड़े लगे और यह शरीर को छोड़ जाना पड़े, अजानी जीवात्मा को कहाँ मालूम पड़ती है ! जानी जीवात्मा समझता है . 'माँत का कोई भरोसा नहीं, न जाने किस पल चली आये और तन से प्राणों को चूरा ले जाये...।' इसलिये वे अपने आत्महित की साधना में प्रतिपल जागृत बना रहता है । आरोग्य और आयुष्य की भाँति शरीर का बल भी चंचल है,.... क्षणिक है । सुबह का बलशाली शाम को निर्बल करार कर दिया जाता है । विश्व में प्रसिद्धि के शिखर पर पहुँचने वाले पहलवानों को क्या हालत होती है । उन्हें दो जून रोटी के लिये भी बेकस बनकर तड़पना पड़ता है । जब तक देह में शक्ति है...बल है, तब तक आत्मगुद्धि का कार्य कर लेने के लिये महामना मनुष्य तत्पर रहते हैं ।

'साधुजन चलता भला'.....श्रमण तो हमेशा परिभ्रमणजीत होते हैं । एक जगह पर अकारण अधिक समय तक रहना उनके लिये निषिद्ध है । उन्हें तो गाँव गाँव और नगर नगर घूमना होता है । किसी गाँव या नगर में वर्मआराधना के लिये अनुकूल आवास न मिले.....भिक्षा और औषधि उपलब्ध न भी हो, सानुकूल संयोग एवं वातावरण न भी हो, जब अनुकूल वातावरण मिल जाये तब क्षमा, नम्रता वगैरह यति-वर्म के पुरुषार्थ में प्रमाद नहीं करना चाहिए । प्राप्त सानुकूल परिस्थितियों का सदुपयोग कर लेने की होशियारी चाहिए ।

इन सारी बातों में महत्त्वपूर्ण बात है वीर्योल्लास की । आतर-उत्साह की । हृदय के उल्लास की । प्रवर्द्धमान अध्यवसाय जब तक हो

तब तक कडा धमपुरुषाथ कर लेना चाहिए । चूँकि उत्साह भी अस्थायी है । कायम बना रह ऐसा नियम नहीं । आरोग्य हो, जीवन हो, बल हा, समुचित मामग्री उपलब्ध हो, फिर भी अगर वीर्योत्सास न हो, आतर उत्साह न हा तो धमपुरुषाथ नहीं किया जा सकता । अल-वत्ता, जब आतर उत्साह का फट्वारा फूटता है तो फिर प्रमाद टिक ही नहीं सकता । सहज भाव से नानादि-आराधनामय धमपुरुषाथ हो जाता है । कोई अवरोध टिक नहीं सकते । उत्साह उमग उत्सास का उदधि अवरोधों की अवगणना करता हुआ विघ्ना को उखाड़ फेंकता है और अपन निर्धारित लक्ष्यविन्दु की ओर जीवन को गतिशील बनाये रखता है ।

ज्ञानार्थो विनीत चाहिए

श्लोक शास्त्रागमादस्ते न हितमस्ति न च शास्त्रमस्ति विनयमृते ।
तस्माच्छास्त्रागमलिप्सुना विनीतेन नवितध्यम् ॥६६॥

अथ शास्त्रागम के अनिरिक्त [शास्त्र यानी आगम] अन्य कोई हित नहीं है और विनय व बिना शास्त्रलाभ नहीं है यत शास्त्रागम का लाभ चाहन याना को विनीत बनना चाहिए ।

विवेचन जा शासन करे उसे कहते हैं शास्त्र । 'शासनात् आणात् शास्त्रम् ।' शासन यानी उपदेश । जो उपदेश दे उसे शास्त्र कहते हैं । शास्त्र को ही आगम कहा गया है । सर्वज्ञ परमात्मा के मुखारविन्द से अथनिगम होता है और विशिष्ट पानी गणघर भगवत्ता के आनन से सुननिगम होता है । इस तरह तीयकर और गणघर भगवत्ता की परपरा से जा ज्ञान आविभूत हुआ उसे कहते हैं आगम । 'परपरया आगत इत्यागम ।'

'अथ भुक्त आत्मा का अहित नहीं करना है अपितु आत्महित की प्रवृत्ति में ही डूबे रहना है ।' जो मनुष्य आत्महित-समुल बनना है, आत्महिताथ चितन मनन करता रहता है, आत्महित का माग पैदा करता है । अनत अनत जमा से होता आया आत्म-अहित उससे खाल में होता है । वही वर्तमान-जीवन में ऐसा कोई अहित न हो जाये,

श्लोक कुलरूपवचनयोवनघनमित्रैश्वर्यसपदपि पुंसाम् ।
विनयप्रशमविहीना न शोभते निजलेव नदी ॥६७॥

अर्थ पुरुषों की विनय और प्रशम से रहित कुल [क्षत्रियादि] रूप [नक्षत्र युक्त ऋषीरादि] वचन [प्रियवादिना] यौवन घन मित्र और ऐश्वर्य [प्रभुता] की संपत्ति, बिना जन की नदी की भाँति सुशाश्वत नहीं होती है ।

विवेचन इतना अभिमान क्या ? तुम उच्च कुल में पैदा हुए हो, इसलिए ? इतनी मगरूरी क्यों ? तुम्हारे पास हजारों के दिल को दहलाने वाला रूप-सादय है, इसलिए ? इतनी उद्वेगता क्यों ? सावन की भूमती बहारों से यौवन भगवत् में छलक रहा है इसलिए ? इतना गव क्यों ? हजारों के मन को मोहने वाली प्रियवाणी है इसलिए ? इतनी ऐंठन क्या ? घन और दौलत से तुम्हारी तिजोरियाँ तर हूँ इसलिए ? इतना उमाद क्यों ? अनेक यार दोस्तों की महफिना के बार चलते रहते हैं इसलिए ? क्यों आसमान पर सर चढ़ाये फिरते हो ? सत्ता और पद की प्रतिष्ठा के मालिन हो, इसलिए ?

तुम अच्छे नहीं लगते, बिस्कुल अच्छे नहीं लगते । जनता की निगाहों में तुम्हारी कोई प्रतिमा नहीं ! भूलाना मत । हर कोई जनसमूह की आप्त का तारा बनना चाहता है । तुम भी शायद इसी महत्वाकांक्षा के शिखार बनकर अभिमान और मगरूरी का मुसीदा पहने हो । तुम चाहे अपन मन में मानते रहो कि 'मैं अच्छा लग रहा हूँ, पर मैं कहता हूँ कि तुम अच्छे नहीं लग रहे हो । मैं चाहता हूँ कि तुम हरदिल अजीज बनो । जनसमूह में तुम्हारी नम्बीर बनी रहे । तुम्हारा महान् पुण्योदय है, पुण्योदय से प्राप्त यह विशाल संपत्ति तुम्हारी शोभा को बढ़ावेगी समार में पर उसके लिये तुम्हें अपने जीवन-व्यवहार में एक परिवर्तन करना होगा । बस, एक ही परिवर्तन ! यदि तुम्हारे प्राणों में मेरे लिये प्रेम है, यद्धा है, तो तुम मेरी बात को शांत बनकर सुनना और इस पर सोचना ।

तुम विनम्र बनो ! मुविनीत बनो, अभिमान को छोड़ दो । उद्वेगता और उमाद को उखाड़ फेंको । लोगों को ऐसा महमूस होने दो कि तुम्हें तुम्हारी संपत्ति का कोई गव नहीं है । लोगों में तुम्हारे लिये

देखा तो सही, कितनी अपार संपत्ति है फिर भी अभिमान या गर्व की बात नहीं। गरीबों के साथ भी उतना ही प्रेम भरा व्यवहार। उनके साथ भी उतनी ही मीठी बातें। हर एक की कद्र है उन्हें...! 'ऐसा बोलो जाय।' वन, यही है तुम्हारी सोना। मन भूलना कि इस देश में ज्यादा सन्ध्या है गरीबों की। जिस नगर में तुम रहते हो उस में भी बड़ी सन्ध्या है गरीबों की। वैभव और संपत्ति तो बहुत अल्प लोगों के पास है। तुम्हारी समान कक्षा के श्रीमंतों की निगाहों में तो तुम्हारी सोना है ही नहीं। वहाँ तो इर्ष्या और अविश्वाम की आग भूलमती गूनी है। तुम्हारी इज्जत तुम्हारी प्रतिष्ठा-गोभा गरीब और मध्यमवर्गीय मनुष्य बतायेगे। पर उसके लिये तुम्हें विनम्र होना ही होगा। जैसे तुम्हें किसी का अनादर नहीं करना चाहिए वैसे कोई तुम्हारा अनादर कर भी दे तो तुम्हें वापस लाना नहीं चाहिए। चेहरे पर स्मित के फूल बिखरने हुए, उस अनादर को पी जाना। 'इसने मेरा अपमान किया,' ऐसा विचार नहीं करना चाहिए। हो भी जाये तो उसकी अभिव्यक्ति नहीं करना चाहिए। तुम देखना, तुम्हारे कुल की कीर्ति कितनी शुभ बनकर फैलती है! तुम्हारा सौन्दर्य कितना पुनः के बाद की तरह ग्लानि उठता है! तुम्हारे बोल बागों में ग्लानि फूलों की तरह लोगों में आदेश बनने। तुम्हारा जीवन अनुपम आदर पायेगा। तुम्हारा विनाल मित्रमण्डल कितना आदर पाना है। तुम्हारे वनादयता पर लोगों की हुआए दिन दो गुनी रात चांगुनी बनकर उतरेगी। तुम्हारी प्रभुता जननमुह के साथ रहेगी। तुम्हारे समग्र व्यक्तित्व में एक अनोखी छटा निगम आयेगी और फिर गत-गत जवान पर चर्चा तुम्हारे एक की!'

विनय और प्रणम का यह अनूठा जादू है। दुनिया के महान् जादूगर भी ऐसा चमत्कार नहीं कर पाते। दुश्मन को भी दोस्त बनाने वाला है विनय और प्रणम ने छलकता व्यक्तित्व। पतझर की शिकार बनी वीरान जिन्दगी में सावन-भावों की महकती बहारें लाने का उपाय है विनय और नम्रता। टूट चूके सवन्धों और मृतपायः बने रिश्तों को पुनः एकमूर्ती बनाने वाला है विनय और प्रणम। इनलिये कहता हूँ कि जीवन में विनय को प्रवेश दो। प्रणम को स्थान दो।

तुम्हारे दर पे आये हुएों को मीठे और मधुर नुरों में आदर दो। आसन दो। उनका उचित सत्कार करो। गिफ्ट भाषा में वार्तालाप

करे। यदि आने वाले को तुम्हारा सहयोग चाहिए तो तुम्हारी शक्ति अनुसार सहयोग दो। सहाय या सहयोग देने की इच्छा न हो तो मत देना, पर अनादर या तिरस्कार तो देना ही मत। किसी की राह में फूल बिछा सके तो अच्छा है, पर शूल नहीं छिखरेना।

जीवासरिता का पवित्र पानी है विनय और प्रशम का। जल के बिना नदी की क्या शोभा है? सरिता में यदि सलिल न हो तो वहाँ हमसुगल तरते नहीं, माग्स आर मारमी के युगल वहाँ आयेंगे ही नहीं। चाच में चौच पिरोये पक्षी युगला की प्रणयश्रीडा का स्थान ऐसी निजला नदी नहीं बनती। फिर ऐसी बोरान और सुखी नदी की शोभा क्या? चाहे वो सरिता कहलाय, पर सौन्दर्यविहीन और क्षाभारहित।

जीवनसरिता में विनय और प्रशम का शांत पानी कल कल बिनाद धरता रहता है, बाल, तरुण, युवा और वृद्ध मनुष्य विभय आर निश्चित बनकर उसमें हसते हुए खेलते हैं, उनके पके और अमिक पक्षिवा के लिये इस सरिता का किनारा विश्रामस्थल बन जाता है वे उम मरिना का जल मन भरकर पीते हैं, रसिक जन छोटी नाव में सवार होकर उस मरिना के शांत प्रवाह में सर करते हैं, तुम्हारी जीवन सरिता की रयाति सुनकर दूर-मुदूर में हजारों साधु नगरी तुम्हारी जीवन सरिता के घाट पर आते रहते हैं। आनन्द, उत्साह और अनूठा चतय पाकर हसते हसात वापस लाटते हैं।

यह है तुम्हारी शान्ति। यह है तुम्हारी सुन्दरता। तुम्हें पसन्द आयी ना? तो तुम इस सवल्प कर ला विनीत बनन का, प्रगान्त बनने का। थड़ा रसना, तुम विनीत और प्रशम बाल बनाग ही। तुम गहस्थ है या साधु है, तुम्हें विनय और प्रशम की प्रागपना करनी ही होगी। धर्म का मूल है विनय। 'विणयमूलो धम्मो' आयमस्वृति की बुनियाद है विनय। विनय और प्रशम के फल में सजा जीवन ही जीवन लायन है।

श्लोक ॥ तथा सुमहाय्यैरपि वस्त्राभरणरत्नकृतो जातिः ।

श्रुतशीलमूलनिष्पद्यो विनीतविनयो यथा भाति ॥६८॥

अथ वस्त्रमूल्यान् वस्त्र और आभूषणों से अलङ्कृत [मनुष्य] ॥ ऐसा सुशोभित नहीं होता जब कि श्रुत और शील के विनय [वर्तनी का परवर्] रूप विनिष् विनययुक्त [मनुष्य] शान्ति बनता है।

विवेचन : तुम्हारे श्रुतज्ञान और तुम्हारे चारित्र्य को तुमने विनयधर्म की कसीटी के पत्थर पर कस के देखा है ? सोना असली है या बनावटी, इसका निर्णय कसीटी के पत्थर पर होता है न ? वैसे श्रुतज्ञान सम्यग् है या मिथ्या, इसका निर्णय विनय के कसीटी-पत्थर पर होता है। चारित्र्य सच में चारित्र्य है या नहीं, इसका निर्णय विनय के पापाण पर होता है। यदि तुम विनीत हो तो तुम जानी हो, यदि तुम विनीत हो तो तुम चारित्र्यशील हो।

चाहे तुमने बहुत सारे ग्रन्थों का अध्ययन किया हो और निरति-चार चारित्र्य का पालन करते हो, पर यदि विनयधर्म का पालन नहीं करते हो तो तुम न तो जानी हो, नहीं चारित्र्यी हो।

पढ़े हुए होने पर भी अनपढ़ हो। चारित्र्यधर्म की क्रियाएँ करने के बावजूद भी चारित्र्यविहीन हो। गायद यह बात तुम्हें अखर जायेगी, शायद यह बात अतिगयोक्तिपूर्ण लगेगी, पर ऐसा नहीं, अखरने वाली बात होने पर भी यह सत्य है, पथ्य है, अतिगयोक्ति से रहित है। यदि तुम गहराई में जाकर सोचोगे तो तुम्हें यह कथन यथार्थ मालूम पड़ेगा।

विनय के कसीटी-पत्थर पर जिनका ज्ञान और चारित्र्य खरा उतरता है, ऐसे सुविनीत आत्माओं की दिव्य गोभा-प्रभा के आगे मूल्यवान वस्त्र और बहुमूल्य अलंकारों से सजे धजे मनुष्य भी फीके लगते हैं। गोभा-रहित लगते हैं। चाहे मनुष्य प्रतिदिन नयी नयी फैशन के कपड़े पहनकर, नयी नयी कलात्मक वेगभूषा बनाकर, आधुनिकतम अलंकारों में बनठन कर सुन्दर दिखने के लिये ऐड़ी से चोटी तक प्रयत्न करे, पर यदि वो अविनीत है, विनम्र नहीं है, तो वो सौन्दर्यविहीन लगेगा। जबकि वित्कुल सीधे सादे कपड़ों में सज्ज मनुष्य कि जिनके शरीर पर एक भी अलंकार नहीं है, पर वो विनीत है, नम्रता से भरापुरा है तो उसका कोई सानी नहीं।

किमिव मधुराणां मंडनं नाकृतिनाम् ?' महाकवि कालिदास के शब्दों में जो स्वयं ही मुन्दर है उन्हें अलंकारों से क्या ? और स्वयं की मुन्दरता गुणों में झलकती है, नहीं कि बाह्य रंग-रूप में। एक सत्य समझ लेना चाहिए कि सुन्दर वस्त्र और मूल्यवान अलंकार लोगों की

आखो को आकर्षित कर सकेंगे पर लोगों के मन को आकृष्ट करने की क्षमता तो तुम्हारे विनयमूलक गुणों में ही है। गुणा का आकर्षण क्षणिक नहीं होता अपितु चिरस्थायी होता है। विनयमूलक गुण मनुष्य को भौतिक और आध्यात्मिक समृद्धि के शिखर पर आरुढ़ करते हैं।

ससार के क्षत्र में भी विनय और नम्रता की आवश्यकता बुद्धिमान पुरुष समझते हैं। तो फिर आध्यात्मिक क्षत्र में तो इन गुणों की अनिवार्यता अव्यापित है। सद्गुरु से सम्यग्ज्ञान प्राप्त करने के लिये तुम्हारे हृदय में विनयधर्म होना अति आवश्यक है। मात्र बाह्य औपचारिकता विनय नहीं, परन्तु आंतरिक बहुमानरूप विनय होना चाहिए। ऐसा विनय तुम्हें सम्यग्ज्ञान और सम्यग्चारित्र्य की आराधना में दिन दोगुनी रात चौगुनी प्रगति करवायेगा।

गुरु - आराधना

श्लोक गुर्यायत्ता यस्माच्छास्त्रारम्भा भवन्ति सर्वेऽपि ।

तस्मात्तु गुर्याराधनपरेण हितकाक्षिणा भाव्यम् ॥६६॥

अर्थ सारी शास्त्रप्रवृत्तियाँ गुरुजना व अधीन होती हैं या हितवादी (मनुष्य का) गुरु की आराधना में उपयुक्त होना चाहिए।

विवेचन ज्ञान के गरिमामय पथ पर गुरु का स्थान अद्वितीय है। ज्ञानमार्ग की सारी प्रवृत्तियाँ में गुरुजना का मार्गदर्शन अति आवश्यक होता है। सूत्रपाठ के उच्चारण में और मूत्राथ के अवधारण में, शशाम्रा का निराकरण करने में आर तात्पर्याय के पर्यालोचन में गुरुजन ही प्रामाणिक माने गये हैं। किन्ने कीनसा शास्त्राध्ययन करना, किसके पास करना, कब करना, कब करवाना, इन सारी बातों के निर्णायक गुरुजन ही होते हैं।

तुम्हें शास्त्रज्ञान पाना है ? 'शास्त्रज्ञान के बिना आत्म-बल्याण की मंगलमयी आराधना अशक्य है।' यह बात तुम्हारे दिमाग में जची है ? 'इस मानवजीवन में मुझे आत्मबल्याण करना ही है।' ऐसा तुम्हारा पड़ा संकल्प है ना ? तो तुम्हें ऐसे गुरुजन की खोज करनी चाहिए जो तुम्हें शास्त्रज्ञान दें। शास्त्र में कहा हुआ माधुमाग बतलाए। परन्तु गुरुजना से 'मुझे शास्त्र का अध्ययन करवाइये।' इतना

कहने मात्र से शास्त्रज्ञान नहीं मिलता । इसके लिये तुम्हें तुम्हारी योग्यता, पात्रता सिद्ध करनी होगी । गुरु की निगाहों में तुम्हें विनीत बनना होगा । गुरुजनों की दृष्टि में तुम्हें शान्त-प्रशान्त-उपशान्त बनना होगा । तुम विनीत और प्रशान्त बने कि गुरुजनों की दृष्टि में तुम शास्त्रज्ञान पाने के लिये न्युयोग्य बने, लायक बने ।

विनयगुण जब आत्मा में आविर्भूत होगा तब तुम स्वयं ही गुरु-चरणों की सेवा में प्रवृत्त बन जाओगे । गुरुदेव के पुण्यदेह को कम निरामयता रहे, मुखकारिता रहे, उम टग से तुम सेवा करोगे । वे अपने स्थान में खड़े होंगे कि तुम भी खड़े हो जाओगे । वे क्या चाहते हैं, इसका ख्याल उनकी मुखाकृति देखकर ही तुम्हें आ जायेगा । वो निवासस्थान से बाहर जायेंगे तो तुम भी साथ जाओगे । वे निवास स्थान में आयेंगे तो उनकी स्वागता करके उनके चरणों का प्रक्षालन करोगे । तुम्हें ख्याल आ ही जायेगा कि अभी गुरुदेव को गयन करना है, तुम सस्तारक [ध्रमण जीवन में सोने के लिये विछाया जाता आसन कम्बल इत्यादि] विछा दीगे । तुम्हें उनके सहवास में ही मालूम हो जायेगा कि गुरुदेव की प्रकृति को कौनसे भोज्य पदार्थ अनुकूल हैं और कौनसे पदार्थ प्रतिकूल हैं, तुम उसके अनुसार ही गोचरी की गवेषणा [खोज] करोगे । तुम्हें गुरुदेव का स्वभाव का भी ख्याल रहेगा । उन्हें नापसन्द प्रवृत्ति तुम नहीं करोगे । तुम्हें सतत यही ध्यान रहेगा कि 'गुरुदेव को क्या प्रिय है क्या अप्रिय है', और इसी के अनुसार तुम्हारी जीवन-पद्धति बन जायेगी ।

विनय और बहुमान के दिव्य गुणों के माध्यम से तुम्हारे मतिज्ञान की वर्द्धाती होगी, बुद्धि भी तीक्ष्ण और निर्मल बनेगी । ऐसी बुद्धि तुम्हारी जिनशासन की आराधना में और गुरुजनों की उपासना में सहायक सिद्ध होगी । गुरु के मनोगत भावों को जानने में आपको विचक्षण बनायेगी वो बुद्धि ! गुरु से प्राप्य शास्त्रज्ञान को ग्रहण करने में और समझने में तुम्हें निपुण बनायेगी और प्रतिपल मिलती गुरुकृपा तुम्हारे जानार्जन में वृद्धि करेगी ।

इस गुर्वाराधना के रास्ते में एक भयस्थान है, वो जान लेना जरूरी है । 'गुरु हमेशा मीठे और मनचाहे शब्द ही सुनाये । ऐसी

अपेक्षा की आधा में मत फसना । कभी तुम्हारी गलती हा जाना स्वाभाविक है और उस गलती को सुधारन के लिए गुरु तुम्हें बड़ो बोल भी सुनाए, कभी शिक्षा भी करें, उस समय यदि तुम्हारे भीतर गुरुदेव के प्रति गुस्सा भर आया तो सज मटियामेल हो जायगा । तुम उस समय शांत बनना । तुम्हारी मुखारुति प्रशांत और उपशांत बनी रहनी चाहिए । प्रश्नभाव को गिरने मत देना । प्रस, तुम गुरु कृपा के पात्र बन जाओगे । गुरु के पुण्य-प्रकोप का यदि शांत बनकर सहन करोगे तो प्रसन्न बने गुरुदेव तुम्हें हृदय खाल कर, सम्पन्नान की रोशनी से भर दगे ।

जब गुरुदेव तुम्हें कोई काय बतलाये, तुम उसका सहप स्वीकार करना । निष्ठा से उस काय को करना । यदि उस काय का करन की तुम्हारी शक्ति न हो तो अत्यन्त नम्रता से हाथ जोड़कर कहना 'गुरुदेव, आपने मुझे जो काय बतलाया, मैं मेरा ग्रहोभाग्य समझता हूँ, परंतु मैं इस काय को करने में अशक्त हूँ अतः मुझे क्षमा कर । जानी गुरुदेव तुम्हारी बात सुनगे और तुम्हारे आशय को समझ पायग ।

विनय और शक्ति से प्रसन्न बने गुरुदेव तुम्हें सबुद्ध बना दग । श्री उत्तराध्ययन सूत्र में श्रमण भगवत् महावीर स्वामी ने कहा है

पूज्जा जस्त पसीयसि सबुद्धा पुवसथुया ।

पसन्ना लभइस्ससि विडल अट्ठिय सुय ॥ अ० १ श्लोक ४६

सबुद्ध, पूव सस्तुत और प्रसन्न पूज्य पुरुष शिष्य को विपुल श्रुत-ज्ञान देते हैं ।

गुरु स्वयं शास्त्रज्ञ और ममन हाते हैं । उनके पास ज्ञान का भंडार होता है । वो ज्ञानभंडार प्राप्त करने के लिये तुम्हें उनका प्रसन्न करना होगा । इसके लिये तुम्हें उन पूज्या में रहे हुए विशिष्ट गुणों की स्तवना करनी चाहिए । मात्र अध्ययन करते समय ही नहीं अपितु उससे पूव जब गुरुदेव स्वस्थ बठे हो किसी विशेष काय में व्यग्र न हा तब उनके चरणा में बैठकर तुम्हें तुम्हारे हृदय में रह भक्तिभाव को शब्दों में व्यक्त करना चाहिए । वे शब्द हृदय के सहज और स्वाभाविक उद्गार रूप होने चाहिए, बनावटी या खुशामद के

शब्दों का कोई असर नहीं होता । अध्ययन करते समय भी विनय से श्रुतज्ञान ग्रहण करना चाहिए ।

गुरुतत्त्व की इस तरह सर्वांगीण आराधना का पारम्परिक फल मुक्ति है । दृढ संकल्प करके आत्मार्या-जन की गुरुआराधना में लग जाना चाहिए । उसमें स्थिर बनने के लिये तुम्हें 'श्री उत्तराध्ययन सूत्र' के प्रथम अध्ययन 'विनयश्रुत' का बार-बार परिशीलन करना चाहिए । दण्डकालिक के विनय अध्ययन का पुनः-पुनः अनुशीलन करना होगा । इसके साथ-साथ एक सावधानी भी बरतनी होगी । अविनीतो का परिचय नहीं करना । अविनीतो के अविनय का अनुकरण मत करना । तुम्हारे कर्तव्य की राह में तुम चलते रहो ।

सर्वप्रथम तो तुम्हें गुरु की पसन्दगी सोच समझ कर करनी होगी । जहाँ से तुम्हें सदैव सम्यग्ज्ञान के अभीपान मिलते रहे, सम्यग्ज्ञान और सम्यग् चारित्र की आराधना में सतत सत्प्रेरणाएँ और मार्गदर्शन मिलता रहे । यदि गुरुतत्त्व की पसन्दगी में उलझ गये तो यह मानव-जीवन कोडो के मोल विक जायेगा ।

श्लोक . धनस्योपरिनिपतत्यहितसमाचरणधर्मनिर्वापी ।

गुरुवदनमलयनिसृतो वचनसरसचन्दनस्पर्श. ॥७०॥

अर्थ : अहितकारी क्रियानुष्ठान के ताप को दूर करने में समर्थ गुरु के वदनरूप मलयाचल से निकला वचनरूप ग्रात्रं चन्दन का स्पर्श धन्य (पुण्यशाली) पर गिरता है ।

विवेचन : असहिष्णु शिष्य के चित्त में कभी ऐसे विकल्प पैदा होते हैं : 'गुरुदेव मुझे ही क्यों डाँटते हैं ? बात-बात में मुझे ही क्यों टोकते हैं ? क्या मुझे जिन्दगी भर ऐसे ही मुनने-सहने का ? नहीं...मुझसे ऐसे कठोर वचन नहीं सहे जाते...।'।

यद्यपि करुणावत ज्ञानी गुरुदेव शिष्यों की मानसिक स्थिति समझ कर उसे मोक्ष मार्ग की आराधना में प्रेरणा देते हैं, अत्यन्त कोमल शब्दों में करुणासभर हृदय से मार्गदर्शन देते हैं । प्रायः तो सभी शिष्यों को वह प्रेरणा-वाणी पसन्द आती है, मार्गदर्शन प्रिय लगता है, पर

जिन शिष्यों पर प्रमाद का प्रभुत्व जमा होता है, प्रिय विषयो का आकर्षण बना हुआ होना है, ऐसे शिष्य गुरुदेव की प्रेरणा को ग्रहण नहीं कर पाते। मागदशन के अनुसार जीवन नहीं जीते। वे अपने महा-श्रुती को प्रमादाचरण से दूषित करते रहते हैं। यह स्थिति देखकर गुरु के हृदय में ग्लानि और चिन्ता होती है। मेरी शरण में आया हुआ यह जीवात्मा इस तरह तो समयजीवन को हार जायेगा। मानव जीवन निरर्थक हो जायेगा इसका, अतः मुझे उसे अहितकारी आचरण से रोकना चाहिए।' यह होती है गुरु की करुणादृष्टि। इस दृष्टि से गुरु शिष्य को प्रमाद से दूर रखने के लिये प्रेरणा देते रहते हैं। प्रेरणा कभी मीठे शब्दों में भी हो सकती है कभी कटु शब्दों में भी। आत्मा में निरा वास्तव्य भी होता है तो कभी कठोरता भी दमक आती है। सहानुभूति भी छत्रवती है और कभी उपेक्षा भी झलकती है।

गुरु के करुणा में भरे अतः करुण को भी नहीं समझने वाला शिष्य, अपना आत्म निरीक्षण नहीं करने वाला शिष्य, गुरु के कटु आर कठार वचना को सुनकर गुरु के प्रति नाराज होता है, गुरु पर गुस्सा करता है। ऐसे शिष्य को श्रम्यकार महामना कहते हैं। तुम अपने आपको श्रम्य समझो, पुण्यशाली समझो कि तुम्हारे गुरु तुम्हें हितकारी आर कल्याणकारी वचन कहते हैं। तुम योग्य हो, पात्र हो अतः मैं तुम्हें कहता हूँ कि जिन आत्माओं का पुण्य खत्म हो गया हाता है उन्हें गुरु कुछ कहत ही नहीं। भूत व्यक्ति को उपदेश नहीं दिया जाता। तुम स्वयं समझदार हो विवेकी हो अतः गुरुदेव तुम्हें उपदेश देते हैं। तुम शांत मन में यदि उन के प्रेरणावचना को मनाग तो तुम्हें चंदन के शीतल स्पर्श की अनुभूति होगी। गुरुजना का चंदन मलयाचल पर्वत सा है और मलयाचल पर चंदन के वक्षा की हार लगी हाती है उन पर न आती हुई हवा सुगन्धित और शीतल होती है उसका स्पर्श सुखद आर प्रसन्नतादायक होता है। तुम उसे ग्रहण करो। तुम्हारे मन को उस वायु का शीतल स्पर्श होने दो। मन पर मे राप आर रीस के आवरणों को उतार फेंक दो। ताकि मोक्षभूमि उम धीनल वायु का स्पर्श पावर प्रफुल्लित बन सके। वो स्पर्श होते ही मन की सारी गर्मी आर झुलस दूर हो जायेगी। तुम प्रश्नमरति की अनुभूति कर पाओगे।' १०

गुरु के उपदेश को म-रम चन्दन की भांति बतलाकर ग्रन्थकार गर्भित रूप में गुरुजनों को भी मार्गदर्शन दे रहे हैं 'तुम्हारी वाणी, तुम्हारी बोली चन्दन की भांति जीतल होनी चाहिए।' आत्मस्नेह में छलकती वाणी शिष्य के आंतर मन को स्निग्ध बनाती है। शिष्य के मनोभावों को भक्ति से आर्द्र बनाये रखती है। भक्ति में आर्द्र मनो-भावों की गुरुवाणी को मुचान्तया ग्रहण कर सकते हैं और आत्ममात् बना सकते हैं। कभी गुरुजनों की वाणी में उष्णता लानी पड़े तो भी उनका हृदय तो जीतल चन्दन मा ही बना रहना चाहिए। कठोर शब्द तो मात्र अभिनय के ही शब्द हो...

प्रतिदिन जीवन में गुरुदेव की जीतल वाणी के अमृत घूट पीने वाले शिष्य, कभी गुरुजनों के गरम शब्दों को भी सह सकते हैं। चूँकि गुरु के करुणा में गीले अन्तःकरण की उन्हें अच्छी पहचान हो जाती है। गुरु के अपार वात्सल्य के सरोवर में नित्य स्नान करने वाला शिष्य कभी गुरु के बोले हुए कठुए वचनों की 'व्रीनाईन' को भी निगल जाते हैं। गुरु-शिष्य के सापेक्ष नवम्बों में उभय पक्ष को कुछ एक मावधानियाँ बरतनी आवश्यक होती हैं, ऐसा परमजानी पुरुषों ने मार्गदर्शन दिया है। शास्त्रज्ञान की तीव्र धुवा से व्याकुल शिष्य, गुरु के कठोर अनुगमन को भी मान्य करेगा ही। पैसे की कमी (Crisis) समझने वाला व्यक्ति क्रूर व्यक्ति के यहाँ भी नीकरी करने में नहीं हिचकिचाता है, चूँकि उसे पैसे चाहिए। अतः सेठ ने उसे पैसे की अपेक्षा ही बनी रहेगी और इसके लिये वो सेठ का कठु शब्दों से भरा व्यवहार भी सहन करता है। पर वो पूर्ण रूप से समर्पित तो कोमल व्यवहार वाले और उदारता से भरेपूरे सेठ को ही रह सकता है। लोकोत्तर धर्ममार्ग पर चल रहे सावक तो 'तितिक्षा' को भी 'आराधना' ही समझते हैं। कष्टों को सहने में उन्हें 'कर्मनिर्जरा' का महान् लाभ दिखाई देता है। फिर भी जब उनसे कष्ट सहें नहीं जाते तब वो आर्तव्यान में चले जाते हैं। विकल्पों की जाल में उलझ जाते हैं! ऐसे व्याकुल आत्मा को ग्रन्थकार आश्वासन देते हैं और गुरुत्व के प्रति स्नेह और सद्भाव अधुण्ण रखने वाली दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं।

"तेरे लिये गुरुदेव के मन में करुणा है, वात्सल्य है, इसलिये तुझे हितकारी वचन कहते हैं, तू अपने आपको भाग्यशाली समझ। जो जीव

पुण्यशाली नहीं होते उह गुरु के वचन तो क्या, दर्शन भी नहीं मिलत । जा दर्शन पाते भी हैं, वे सभी गुरु का उपदेश नहीं पा सकते । जा उपदेश भी पाते हैं वो लोग गुरुकृपा प्राप्त करें ही ऐसा नहीं होता । तू धन्य है, तुझ गुरुकृपा मिली है, अथवा गुरुदेव क्या तुझे कटु शब्दों से नमभायें ?

आत्मा का अहित करने वाली मन-प्रचन-बाया की प्रवृत्ति का गुरु के बिना कौन समभाय ? समार के स्नेही स्वजन और मित्रा का सुन्हारे आत्महित में कोई विशेष लेना देना नहीं है । उह तो अपने इहलौकिक भौतिक हित-अहित से सम्बन्ध है । पारलौकिक आत्महित का विचार तो मात्र निस्वार्थ करुणावत गुरुजन ही करते हैं ।

श्लोक दुष्प्रतिकारी मातापितरौ स्वामी गुरुश्च लोकेऽस्मिन् ।
तत्र गुरुरिहामुत्र च सुदुष्करतरप्रतिहार ॥७१॥

अथ 'मम नो म माता पिता स्वामी (राजा वगैरह) और गुरु दुष्प्रति-
कार हैं उम भी गुरु तो इन तीनों में और परलोक में अत्यन्त
दुर्लभ प्रतिपाद है ।

विवेचन उपकारी के उपकारों को माता बिना धर्मक्षेत्र में जावात्मा का प्रवेश ही नहीं हो सकता । परस्पर जीवा के उपकार के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं हो सकती है । कृता हृदय में तो ये ही विचार घूमते रहते हैं 'मेरे पर बिन बिन के उपकार हैं ? मैं उन उपकारों का बदला कैसे चुकाऊँगा ?' अपने उपकारों के प्रति उसने हृदय में स्नेह का झरना बहता रहता है आदरभाव का अमृत बरसता रहता है ।

जीवन के प्रारम्भ में ही उपकार प्रारम्भ होते हैं । जीवन का प्रारम्भ होता है माता के उदर में । माता को 'आत्मा आता है कि 'मेरे उदर में कोई जीवा-मा आया है' और उन आय माता का हृदय प्रेम में भर आता है । जो अपना 'मूँचा' जीवन-व्यवहार इस तरह चलाती है ताकि नया आय हुए जीव को किसी भी तरह की पीड़ा या वेदना न हो ! नौ-नौ महीना तक उदर में आय उन जन्म-राम के अनात यात्री का पालन पूरी मायवधानी के साथ करती है । जब वह समार का माँही उदर में बाहर निकलता है अर्थात् जब जीवात्मा का

जन्म होता है तब माता अपने सारे कार्य छोड़कर उस प्रवासी को 'पुत्र' या 'पुत्री' के रूप में निहारती है। असीम स्नेह से उसे आप्लावित बनाती रहती है। अपने वात्सल्य का अमीपान करवाती है। उसके गन्दे शरीर को नहलाकर स्वच्छ बनाती है, उसे खिलाती है, पिलाती है, अपने सीने से चिपकाये उसे सुलाती है। उसका लालन-पालन करती है। माता का यह कितना महान् उपकार है सतानो पर। इस तरफ गम्भीरता से ग्रन्थकार महर्षि सोचने का निर्देश दे रहे हैं। उन उपकारों के साथ ही पिता के उपकार सलग्न हैं। वात्सल्य से भरा हुआ आर्यदेश का पिता अपने सन्तानों के निर्वाह के लिये, उनके लालन-पालन के लिये, जीवनयापन हेतु, शिक्षा और सस्कार के लिये कष्टों को भेलता हुआ भी प्रयत्नशील रहता है। ससार का तमाम जीवन-व्यवहार अर्थ व्यवस्था पर आधारित है। अपने परिवार के जीवन-निर्वाह और जीवन-विकास के लिये अर्थोपार्जन का पुरुषार्थ करता है। परिवार के सुख-दुःख का वो सहभागी होता है। इस तरह पिता के उपकारों से सन्तान सदैव उपकृत ही रहते हैं।

वाह्य जीवन के विकास और पवित्रीकरण में तीसरा उपकारक तत्व है सत्ता के सिंहासन पर बैठे हुए प्रजावत्सल सत्ताधीश। वो राजा हो या मन्त्री ! राष्ट्रप्रमुख हो या प्रधानमन्त्री हो। यदि वे प्रजा के दुःख एवं प्रजा की समस्याएँ हल करने के लिये सतत प्रयत्नशील हैं तो वे उपकारी हैं। हमें चाहिए कि हम उनके उपकारों को भूले नहीं। जो दुःखों को दूर करते हैं और सुख देते हैं वे उपकारी हैं। माता-पिता और शासक वगैरह भौतिक दृष्टि से उपकारक हैं, जबकि धर्मगुरु पारलौकिक दृष्टि से, अध्यात्मिक दृष्टि से उपकारी बनते हैं। उपकारी की कभी अवगणना तो करनी ही नहीं चाहिए। इन सारे उपकारियों के उपकारों का बदला चुकाया नहीं जाता, फिर भी कृतज्ञ मनुष्य उसको चुकाने के लिये जाग्रत होता है, उद्यमशील बनता है।

माता, पिता, मालिक, राजा वगैरह का उपकार असीम है, तुम उसका बदला कितना चुकाओगे ? वे प्रत्युपकार के रूप में बदला चुकाने का प्रयत्न करेंगे। परन्तु वे जो उपकार करते हैं, कोई उपकार के बदले के रूप में नहीं, परन्तु सहज प्रेम से...और वात्सल्य से, करुणा से और

वस्तु से उपकार करते हैं, चाहे सन्तान बड़े होकर माता पिता की भक्ति भोजन, वस्त्र, शरीरमेवा इत्यादि से करे, परन्तु माता-पिता के उपकारों की तुलना उससे हो ही नहीं सकती। नीकर चाहे अपने मालिक के लिए जान भी दे दें पर फिर भी मालिक के उपकारों का पूणतया बदला नहीं चुकाया जाता।

फिर भी, इन भौतिक उपकारों का तो थोड़ा बहुत भी बदला चुकाने का सतोष मिल सकता है, पर गुरु के उपकारों का बदला चुकाना तो शक्य ही नहीं है। किसी तरह के स्वाथ के बिना, प्रत्युपकार की अपेक्षा के बिना, बिना किसी आशा और कामना के, केवल करुणा से भरे हृदय और धात्सल्यता से भरे अतःकरण से जो आध्यात्मिक उपकार करते हैं, उन उपकारों का मूल्यांकन नहीं हो सकता। वे तो अमूल्य हैं। वे जो समाज का उपदेश देते हैं, शास्त्रों का ज्ञान देते हैं और भवसागर से पार उतरने का पुरुषार्थ करवाते हैं, ये उपकार सामान्य नहीं हैं। असाधारण हैं। योगीश्वर आनन्दधनजी परमात्मा सभवाध की स्तवना करते हुए कहते हैं

‘परिचय पातक घातक साधुशु,

अकुशल अपचय हेतु’

साधु पुरुषों का परिचय जम-जम के पापों का नाश करता है। अशुद्ध चित्त को शुद्ध बनाता है। भक्ति कवि तुलसीदास की यह पंक्ति ‘तुलसी सगत साधु की, कटे कोटि अपराध’ कितनी मामिक है। आनन्दधनजी तो कह रहे हैं साधु पुरुषों का परिचय पापनाश और चित्तशुद्धि, इन दो महान् उपलब्धियों का प्रमुख कारण है। ऐसी दुर्लभ उपलब्धियाँ कराने वाले गुरुजनों के प्रति अखण्ड आदर बहुमान बना रह तो जमातर में परमगुरु (परमात्मा) की प्राप्ति भी हाँ जाती है। गुरुबहुमान परमगुरु की प्राप्ति का बीज है। गुरुबहुमान से ऐसी पुण्य-संपत्ति मिलती है और उस पुण्य संपत्ति के बल पर मनुष्य सर्वज्ञ परमात्मा का परिचय पा सकता है। वा परिचय सफल बन जाता है। मोक्ष की प्राप्ति में सहायक सिद्ध होता है। परम मुख और परम आनन्द की प्राप्ति करवाता है।

महान् श्रुतधर आचार्य श्री हरिभद्रसूरिजी कहते हैं : 'भवक्षय का असाधारण कारण है मेरे यह गुरु !' ऐसे मुष्टु चित्तपरिणाम गुरु के प्रति सच्चे बहुमान का सूचक है। शिष्य सदैव परम उपकारी गुरुदेव के गुणों का दर्शन करे। गुणों का स्मरण करे। उनके गुणमय व्यक्तित्व के प्रति अहोभावयुक्त बने। इस तरह मोक्षबीज का सग्रह करे। गुरु के उपकारों को भक्ति भरे अतःकरण में बसाए रखे। मोक्षमार्ग की आराधना-यात्रा में गुरुत्व की महत्ता समझने वाला शिष्य कभी भी गुरुत्व का अनादर न करे। हालाँकि, गुरु का पुण्यप्रकर्ष ही ऐसा होता है कि शिष्यजन उनके चरणकमलों में भ्रमर बनकर गुंजन करते रहे। गुरु के चन्द्रवदन की सौम्यता ही इतनी आकर्षक होती है कि शिष्यों के मनमयूर उनके चरणों में नृत्य करते ही रहे। गुरु के अनंत लोकोत्तर उपकारों का बदला चुकाने के लिये शिष्य सदैव तत्पर बना रहता है। चाहे क्यों न गुरु दुष्प्रतिकार्य हो, फिर भी कृतज्ञ शिष्य मन, वचन, काया से प्रत्युपकार करने के लिये तत्पर बना रहे। विनय और बहुमान को सदैव अन्तःस्थ बनाकर गुरु की आराधना में डूबा रहने वाला शिष्य कैसी दिव्य आत्मसंपत्ति प्राप्त करता है, यह बात ग्रन्थकार स्वयं ही अब बतला रहे हैं।

सर्व कल्याण का मूल : विनय

श्लोक : विनयफलं शुश्रूषा गुरुशुश्रूषाफलं श्रुतज्ञानम् ।
ज्ञानस्य फलं विरतिर्विरतिफलं चाश्रवनिरोधः ॥७२॥

संवरफलं तपोदलमथ तपसो निर्जराफलं दृष्टम् ।
तस्मात्क्रियानिवृत्तिः क्रियानिवृत्तेरयोगित्वम् ॥७३॥

योगनिरोधाद् भवसन्ततिक्षयः सन्ततिक्षायान्मोक्षः ।
तस्मात्कल्याणनां सर्वेषां आजनं विनयः ॥७४॥

अर्थ . विनय का फल श्रवण, श्रवण (गुरु के समीप किया हुआ) का फल आगमज्ञान, आगमज्ञान का फल विरति (नियम), विरति का फल संवर (आश्रव निवृत्ति) [७२]

सर्व का फल तब शक्ति, तब का फल निजरा निजरा का फल
निर्या निवृत्ति, त्रिमानिवृत्ति स मागनिरोध [७३]

योगनिराध हान स भयपरपरा का दाय होना है परपरा (जनादि
का) का दाय स मासप्राप्ति होनी है इमनिय सार कल्याणों का
(पारम्परिक) भाजन विनय है।

विवेचन अब आर तुम्ह क्या सुनना है ? परनिदा के पारायण बहुत
सुने उससे उब गये हा न ? स्वप्रशसा की बहुत सारी प्रशस्तियाँ सुन
ली, अब तो मत्तुष्ट हो गये हो न ? परपुद्गल, परभावा की बहुत
कथा वाताँव सुनी, अब तो तृप्त हो गये हा ना ? यह सब सुनकर
कस कने कम बाध है यह कभी साचा भी है तुमने ? इमना क्या दुःप-
रिणाम आयेगा, इसकी चिन्ता हुई है तुम्ह ? बहुत हो गया अब बद
का ऐसा सब सुनने का। अब तो ऐसा श्रवण करो कि अन्त वरण
तत्त्वप्रकाश में आलाकित बने। ऐसा सुनो कि अन्तरात्मदशा प्रकट हो
जाय। ऐसा श्रवण करो कि अनन्त-अनन्त कर्मों की निजरा हो जाये।

ऐसा तत्त्वश्रवण तुम्ह जानी गुरुदेवा के चरणा में विनम्रपूजक बैठ-
कर करना होगा। वस, तुम तो गुरुदेव पर विनय का जादू कर दो
उनके मुँह से जानगंगा बहने लगगी विनय से प्रसन्न बने गुरुदेव तुम्ह
अगम अगाध की बातें सुनायेंगे, शक्य और गने के रस से भी ज्यादा
मधुर गुरुवाणी, तुम्हारे अन्त वरण में भरी विषयकषाय की कटुता दूर
कर दगी। तुम्हारा विषयभरा और बहुमानभरा व्यवहार तुम्ह धर्मश्रवण
की मायता-मादता प्रदान करेगा। तुम गुरुजना से अनन्य शास्त्रा का
गुरु जान पा जाओगे। एकाग्रचित्त वाक्य विनामापूण हृदय से आर
णाप्राप्ति के उन्माह से तुम शास्त्रा के शब्दावली ही नहीं अपितु शास्त्रो
की दाना का गूढ़ रहस्य भी पा लोगे। तुम्हारे विनय से गुल हुए गुरु
के रहस्यद्वार गन्गी अमृती और अपूर्व, गम्भीर और रहस्यपूर्ण बान तुम्ह
मिलेंगी कि उह पाकर तुम्हारा रोया राया प्रमदता में मिला उठेगा।

अविनीत पिप्प के आग गुरु के अन्त वरण का द्वार खुलते ही नहीं।
शास्त्रा की गहनभूत बातें हृदय में आती ही नहीं। मात्र वाक्य-
पालन करने के लिए ही एक अविनीता का गुरु जान दते हैं।

शास्त्रज्ञान की रीणनी में तुम हेय, ज्ञेय और उपादेय तन्वों को पहचान लो। 'मुझे किमका त्याग करना चाहिए ? मुझे किमको स्वीकार करना चाहिए ? मुझे किमकी जानकारी पानी चाहिए ?' यह समझ मिलेगी शास्त्रज्ञान के खजाने में मे। जो अहितकारी तन्व हैं उसे उसी रूप में शास्त्र समझाते हैं, जो हितकारी हैं उसे उनी रूप में बतलाते हैं शास्त्र !

विनयपूर्वक सद्गुरु में प्राप्त किया हुआ ज्ञान्त्रज्ञान मनुष्य की मुपुप्त चेतना को भूकभोरता है। उसकी अन्तरात्मा को स्पर्श करता है। पोथी-पडित बनने मात्र में ज्ञान की उपलब्धि नहीं होती है। विनय से प्राप्त ज्ञान मस्तिष्क में ही नहीं ठहरता अपितु हृदय की कोमल भूमि में वह ज्ञानवारि पहुँचना है और उसमें एकरस बन जाता है। त्याज्य को त्यागने की भावना मात्र जाग्रत होकर ठहर नहीं जाती परन्तु त्याज्य का त्याग करवा कर ही विराम पाती है। स्वीकार्य को स्वीकारने की भावना मात्र भावना ही नहीं रहती परन्तु कार्यरूप में परिणत हो जाती है। आत्मा का सकल्पबल जाग्रत होता है। पापों के त्याग का वह सकल्प करती है वो आत्मा। प्रतिज्ञा के माध्यम से आश्रवों के द्वार बन्द हो जाते हैं।

पापों से विराम पाना, उसका नाम विरति। पापों में किसी भी प्रकार की रति नहीं। खुशी नहीं। हिंसा, भुठ, चोरी, अब्रह्मसेवन और परिग्रह इन पाँचों महापापों का वो जीवात्मा मन, वचन और काया से त्याग करता है। इस विरतिधर्म का फल है आश्रवरोध। यद्यपि विरति का स्वरूप ही आश्रव के निरोधरूप है परन्तु यहाँ ग्रन्थकार ने आश्रवों के निरोध को विरति के फलरूप बताया है। यह ग्रन्थकार की अपनी एक दृष्टि है। विरतिधर्म स्वीकार किया यानी अविरति का दरवाजा बन्द हो जाता है। विरतिधर्म का प्रभाव कपायों के प्रभाव को क्षीण कर देता है। मन-वाणी और वर्तन की प्रवृत्तियाँ शुभ बनती हैं और प्रमाद का उन्माद गलने लगता है।

इस तरह आश्रवों के द्वार बन्द हो गये, नये कर्मों का आत्मा में प्रवेश नहींवत् बना, अतः तप शक्ति का आविर्भाव होता है। आत्मा में से तपश्चर्या की शक्ति स्वयंभू पैदा होती है, चूँकि अनन्त अनन्त कर्म

जो आत्मा को चिपके हुए ह उन कर्मों का नाश तपश्चर्या से ही हो सकता है। नये कर्मों का आत्मा में प्रवेश रुक जाना के बाद पूर्वप्रविष्ट कर्मों का आमूलचल नाश करने के लिये तपश्चर्या ही सक्षम है।

चड़ी महत्वपूर्ण बात मिलती है यहाँ। सर्वप्रथम नये कर्मों का आत्मा में प्रवेश रोकना होगा, बाद में प्रविष्ट कर्मों का नाश करना होगा। यदि नये कर्म आत्मा में आते रहेगे और चाह कितनी ही तपश्चर्या क्या न की जाय पर उसमें कोई विशेष लाभ नहीं होगा। उस तपश्चर्या से जितने कम जलते हैं, उससे कई ज्यादा कम आत्मा में आश्रयों के द्वार से आ जायेंगे। कमक्षय करने की वजाय कमवध ज्यादा होगा। 'लेने गयी पूत और खो आयी खमम।' वाली बात हो जायेगी। क्या तुम्हें तुम्हारी तप शक्ति को जाग्रत करना है? तपश्चर्या करने का भावोत्साह पैदा करना है। तो तुम्हें आश्रयों के द्वार बंद करने होंगे। आश्रयों के द्वार बंद होते ही तप शक्ति आपोआप जाग्रत हो जायगी। चूँकि सबर का फल तपोबल है। यदि तुम्हें कमनिजरा करनी है तो तपश्चर्या करनी ही होगी। निजरा का असाधारण कारण तपश्चर्या है। आह-आभ्यन्तर तपश्चर्या से प्रतिममय अनन अनन्त कर्मों का नाश हो जाता है। कमनिजरा की तीव्रताका म अभिभूत उपाध्याय श्री विनय-विजयजी तपश्चर्या के चरणा में भावविभोर बनकर वदना कर रहे हैं।

निकाचितानामपि कमणा यत गरीयसा मूधरदुधराणाम् ।

धिमेवने धज्जमिवातिसीवम नमोऽस्तु तस्मै तपसेऽद्भुताय ॥

[शांत सुधारम्]

तप शक्ति का कितना अद्भुत परिचय दे रहे हैं। विगट पवन जिस भारी और निकाचित कर्मों को भी, अत्यन्त तीव्र वज्र की नाति तपश्चर्या ताड़ फोड़ देती है। ऐसे अद्भुत तप को नमस्कार है।

निराशस भाव से, किसी भी तरह की आशसा-कामना-तृष्णा विय बिना किया हुआ तप आत्मा में कितना अद्भुत परिवर्तन करता है। उसका वर्णन इन्हीं उपाध्यायजी ने किया है

शमयति ताप ममयति पाप रमयति मानसहसम् ।

हरति विमोह दूरारोहम् तप इति विगताशसम् ॥

तपश्चर्या में कर्मों की निर्जरा होती है। यानी क्या होता है, इसका सुन्दर चित्रण उपाध्यायजी ने किया है। 'विषयवृष्णा' और कपायो के कड़े ताप शान्त हो जाते हैं। जीवन निष्पाप बनता जाता है। मनोहस आत्मभाव में भूमता रहता है और मिथ्या व्यामोह दूर होता है, वशर्तों कि वो तप निराशय-भाव से किया जाय।

आकाश में घनघोर बादलों की घटाए छायी हो और जोर-शोर से गर्जना होती हो परन्तु हवा के तीव्र आघात से घनघोर बादल बिखर जाते हैं! आत्मा पर चाहे क्यों न अनन्त अनन्त कर्मों की पतें चढ़ी हों परन्तु तुमने घोर-वीर और उग्र तपश्चर्या का सहारा लिया कि कर्मों की सारी पतें कट जायेंगी। इस को कहते हैं निर्जरा! तपके वारह प्रकार हैं, अतः निर्जरा को भी वारह प्रकारों में बांट दिया गया है। वारह प्रकार के तप को Team Power से सामूहिक रूप से कार्य में लगा दो, कर्मों की जड़ों [Roots] को आत्मभूमि में से उखाड़ उखाड़ कर फेंक देगा यह तप! बाह्य-आम्यतर तप में से जिस समय जिसको उतारना हो मैदान में, उतारते रहो! तुम्हारे पास एक वेवक दृष्टि चाहिए, कि किस तप को कब और कहाँ तक उपयोग में लाना। लक्ष्य चाहिए, कर्मों की जड़ों को उखाड़ फेंकने का।

'सवर' से नये कर्मों का आत्म-प्रवेश बढ़ कर दिया और 'निर्जरा' में पूर्व प्रविष्ट कर्मों को साफ कर दिया, यानी मन-वचन और काया की प्रवृत्तियाँ बढ़ हो गयी। जहाँ तक आत्मा के साथ कर्मों का संयोग है वहाँ तक ही मन-वचन-काया की क्रियाएँ होती हैं। कर्मों के नष्ट होते ही क्रियाएँ विराम पा लेंगी। आत्मा, मन-वचन और काया की प्रवृत्तियाँ में ने मुक्त बन जायेंगी, आत्मा पूर्ण स्वाधीन बन जायेगी। अलवत्ता, 'क्रियानिवृत्ति' से जो 'योगनिरोध' होता है उसकी भी एक प्रक्रिया होती है। अतप समय की वह प्रक्रिया सहज भाव से होती है और आत्मा 'अयोगी' बन जाती है। अयोगी को मन के विचार नहीं, वचन की प्रवृत्ति नहीं, काया की प्रवृत्ति नहीं। आत्मा को अब इन उपकरणों की आवश्यकता ही नहीं। मन-वचन और काया के किसी भी प्रकार के सहयोग के बिना आत्मा का स्वतंत्र जीवन! ऐसा जीवन है। आत्मा की अनन्त शक्तियाँ प्रगट हो जाने के बाद उन्हीं शक्तियाँ, गुणों और पर्यायों का ही स्वतंत्र-स्वाधीन जीवन! ऐसे जीवन की उपलब्धि के

बाद फिर यही अनतकाल मे भी मन, वचन, वाया का जीवन जीन का नहा । समग्र भवपरपरा का अंत आ जाता है । उसे 'निर्वाण' कहते हैं । निर्वाण क पश्चान नहीं ता जम आर नहीं मृत्यु । जहा तक आत्मा वाया के बचन म जवटा हा तभी तक जम आर मृत्यु होती है । वाया का बचन सवथा टूट जान क बाद अजर आर अमर बन जाती है आमा ।

तभी कर्मों का क्षय हो गया, अर्थात् मोक्ष की प्राप्ति हा गयी, यभा भी रिनाण नहीं पावे वाल अनत आत गुणा का आविभाज हो जाता है आत्मा म । गुणा म भगपूरा जीवन । पूणानदी जीवन । अनत अचासाध सुख का जीवन ।

एक के बाद एक तभी कल्याणा की प्राप्ति कराने वाल विनय है । गुरुमुख मे सत्वश्रवण, आगमगान सभी पापा म विगति, आश्रया का निराप, तप शक्ति, कमनिजरा, विमानिवृत्ति, योगनिराध आर भवपरपरा का अंत, इन सभी कल्याणा का भाजन है विनय ।

मापतुष मुनि, कि जा महात्मा का पर भी बाद नहीं गय पान के उक्त कल्याण मिल गया था, यह तो मालुम है ना ? क्या था उनका पाप ? एक मात्र विनय । बारह बारह साल तर गुरुत्व त उनको 'मा रूप मा तुष' का पद रटाया । भूल मुधारत रह या मुनि कभी भी उगाह के विचार नहीं बन । बार बार भूल बान या गुरु क प्रति वाई अगि या द्वेष नहीं । 'मु ह दात नहीं रहता, मैं ता बाद नहीं कर गा, मु ह बार बार कहना नहीं । सभी 'पष्ट दान करन का अविनय भी उ गतामुनि त नहीं रिमा । पाह का पल बाद त रह पर समग्र धागा-पया का सार 'राग नहीं करना, द्वेष नहीं करना,' यह पापामक तन नान गुरुत्व म समा का लिया कि उजान कभी द्वेष नहीं रिमा । कभी राग नहीं रिमा । पापा म क रिउत दत मुके प । आश्रयदारा का दद कर दिया था । तप विगि प्राट हू । कर्मों की विपुन रिउत करन लगे आर उहात दाना कर्मों का क्षय करन कल्याण का रिमा । अमाती कर्मों का क्षय करके माग पा रिमा । इस अष्ट कल्याण का प्राप्ति का हू कारण बना था ' विनय ।

गुरुनस्त्र की आराधना विनय में ही होती है। विनयवत् जिह्वा ही गुरु के चित्तको प्रसन्न करके आगमज्ञान पा सकता है। यदि तुम्हें निश्चयमपद के मार्गदर्शक [Guide] गुरु भगवन्तो का साथ सहयोग लेना है तो तुम्हें मुविनीत बनना होगा। गौरवशाली गुरुदेव के प्रति आतुर बहुमान चाहिए ही। उनकी शरणागति तुम्हें स्वीकारनी ही होगी। उनके पावन चरणों में तुम्हें तुम्हारा सर्वस्व समर्पण करना होगा। तुम्हें तुम्हारी समग्रता में उनके चरणों में समर्पित बनना होगा।

अविनीतों का पतन

श्लोक . विनयव्यपेतमनसो गुरुविद्वत्साधुपरिभवनशीलाः ।

ब्रुटिमात्रविषयसंगादजरामरवन्निरुद्धिना. ॥७५॥

अर्थ : विनयरहित मन वाले, गुरुजन, विद्वज्जन और साधु पुरुषों का अन्याय करने वाले [जीव] अति अल्प मात्र विषयान्क्ति में अजर-रामर की भाँति उद्वेगरहित होने हैं।

विवेचन : 'अब मुझे जवद-रूप-रस-गन्ध और स्पर्श में राग नहीं बूझ है, किसी भी तरह की गाढ़ विषयाणवित नहीं है, अब मेरी भवभ्रमणा मिट गयी। अब मेरे लिए कुछ भी प्राप्य जेप नहीं है, जो कुछ भी पाने जमा था, सब मैंने पा लिया है। साधना के गिखर मेरे कदमों में झुके हैं।' साधनाकाल की इन सिद्धियाँ की कल्पनाजाल को बुनता हुआ मूढ़ जीवात्मा निश्चित और निर्भय बनकर जब जिन्दगी का सफर तय करने लगता है तब वो मिथ्याभिमान की गहरी खाई में बँसता चला जाता है।

विनयरहित, बहुमानरहित जीवात्मा मोक्षमार्गप्रदर्शक आचार्य की अवगणना करता है। चौदहपूर्ववर महर्षि, दशपूर्ववर का और ऐसे बहुश्रुत ज्ञानी पुरुषों का अपमान करता है। मोक्षमार्ग की आराधना में अविरत यत्नशील साधु-पुरुषों का अनादर करता है। न तो उन महात्माओं के चरणों में वदना करता है, नहीं उनका स्वागत-सन्मान करता है। उनकी सेवा-भक्ति नहीं करता है। उत्तम पुरुषों की अवगणना और अवहेलना करना मानो कि उनका स्वभाव बन गया हो !

ऐसे अविनीत लोग अपना आंतरनिरीक्षण तो करत ही नहीं । थाड़ा भी वषयिक सुखों का राग जीवात्मा को दुर्गति में बितनी दूरी हालांकि म सींच ले जाता है, इसका ता उहे ध्यान ही नहीं रहता । जीवन का उमत्तता उह यह भी नहीं साचने दती कि 'बद्धावस्था बाह पसारे खड़ी है । मात अपनी मृट्टी छोले राह दख रही है, व तो अपन आपको अजर-अमर ही समझते हैं । 'अब मुक्त बृद्धत्व आयेगा ही नहीं । मेरी मात होगी ही नहीं ।' ऐसा समझकर ही जीवन जीते ह ।

एस उमत्त, मिथ्याभिमान में चूर बन अविनीत पुरुषों के लिये यह उपदेश है ही नहीं । उह उपदेश देन की ज्ञानी पुरुष स्पष्ट बना कर रह ह, परंतु जो आत्माएँ अपना शुद्ध स्वरूप निहारना निखारना चाहती है जा व्यक्ति साधना-आराधना के राह पर आग बंदम बढ़ाना चाहते हैं, उह प्रत्येक एक भयस्थान बता रहे हैं आराधना की राह पर आग बढ़ने हुए, थोड़ी बहुत धम-आराधना करके, अल्पमान में निपयासित होने मात्र से, ऐसी मायता की मायामरीचिका में मत उलझ जाना कि 'अब तो मैं पूरा हो गया । अब मुक्त गुरु की जरूरत नहीं ह अब मुझे ज्ञानी पुरुषों के मागदर्शन की जरूरत नहीं ह, अब मुक्त साधु पुरुषों के सहवास की आवश्यकता नहीं ह । यदि ऐसी मायता के शिकार बन गया तो शायद तुम उत्तम साधक पुरुषों की अवहलना कर दोगे । स्वात्मप और परात्मप साधक आत्मा का पतन का गहरी गता में पटक देता ह । तुम जिस वक्ष में नहीं पहुँच पाये हा ऐसा उच्च आत्मस्थिति वाल, ज्ञानी ध्यानी आत्मा के बराबर अपन का समझ लिया तो तुम भूल पड़ जाओगे । विनय का भाव चला जायेगा । अविनय की आग में तुम्हारे आत्मगुण झुलसन लगेंगे । आदर और बहुमान के ऊँचे भाव नष्टप्राय हो जायेंगे । अनादर और अभिमान तुम्हारे जीवन का बरसादिया की आँट में ल जायेंगे ।

निराकुल, उद्वेगरहित स्थिति विनीत आत्मा की भी हाती है, परन्तु उन उत्तम आत्माओं की मस्ती का गान अलग ही हाता है । आनंद-धनजी ऐसी ही मस्ती के महामागर में निमग्न बनकर गाते थे

'अब हम अमर भये उमरेंगे ।' यह कोई मिथ्याभिमान से भरी कसक नहीं है । यह तो आत्मा के शुद्ध, बुद्ध मुक्त स्वरूप के सवदनात्मक

ज्ञान की अभिव्यक्ति है। 'मेरी आत्मा तो अपने गुह्य स्वरूप में अजर है, अमर है, जन्म और मृत्यु तो कर्मजनित हैं।' यह दिव्य ज्ञान जब आत्मा में जाग्रत होता है तब अपूर्व आनन्द की अनुभूति होती है और उस आनन्द के उदधि में डूबे रहकर ही आत्मा की आवाज गूँज उठती है : 'अब हम अमर भये न मरेंगे।'।

ऐसे विनीत भावुक आत्मा तो उस तरह का दिव्य ज्ञान, दिव्य दृष्टि देने वाले गुरुजनों के प्रति, जानीपुरुषों के प्रति और माधुजनों के प्रति अनन्य प्रीति एवं आदरभाव वाले होते हैं। 'यह साग ज्ञान इन कृपावन गुरुजनों की कृपा का फल है।' इस तरह के कृतज्ञभाव ने उसका हृदय भरा हुआ रहता है, इस तरह के आदरभाव और कृतज्ञ-भाव वाले पुण्यात्मा उन गुरुदेवों की, माधुजनों की और जानीपुण्डों की सेवा-भक्ति करना कैसे भूला सकते हैं? उन्हें तो सेवा-भक्ति के अवसर की तीव्र चाहना बनी रहती है।

अविनीत जिप्स जो कि निष्चित एवं निराकुल बनकर झूमते-फिरते हैं, उनकी मस्ती आगधना की नहीं परन्तु अहंकार से भरी होती है। जैसे कि मीन पर विजय पा लिया हो, ऐसे मद में चक्कर बनकर वो भी गाते रहते हैं। 'अब हम अमर भये न मरेंगे।'।

अमर और अजर बने हुएों को फिर गुरुजनों की जरूरत ही क्या है? जानीपुरुषों की क्यों परवाह हो? माधुजनों की क्या कीमत उनकी निगाहों में? फिर क्यों इनका आदर करें? अनादर अना-चित्य। और उद्धताई। जब-द-हप-रस और गंध-स्पर्श के विषयों का थोड़ा बहुत त्याग किया कि वस—उन्हे पूर्णता मिल गई। वो अपने आपको सर्वज्ञ-वीतराग ही मानते हैं। ऐसे मूढ़ जोवों का कितनी बुरी हालात में पतन होता है इसका वर्णन अब ग्रन्थकार करने जा रहे हैं।

श्लोक . केचित्सातद्विरसातिगौरवात् सांप्रतेक्षिणः पुरुषाः ।

मोहात्समुद्रवायसवदासिषपरा विनश्यन्ति ॥७६॥

अर्थ : ज्ञाता, ऋद्धि और रस में अति आदर के कारण केवल वर्तमान काल को ही देखने वाले पुत्र्य [परमार्थ को नहीं समझने वाले] अज्ञान ने [त्रयवा मोहनीय कर्म के उदय में] समुद्र के कौए की भाँति मासलोलुपी, [ऐसे वे] विनाश पाते हैं।

विवेचन ऐश्वर्य्य आराम ।

वभवं संपत्ति ।

शरीर खानपान ।

जिन्दगी में यही दृष्टिकोण । यही लक्ष्य और यही ध्येय । मात्र
वर्तमानकाल का ही विचार । शरीर को सुखाकारिता का विचार,
वभवं और संपत्ति का विचार । रसनन्द्रिय के प्रिय रसा का ही
विचार । याही विचार और याही आचार । भविष्यकाल का कोई
विचार ही नहीं । मृत्यु के बाद के जीवन का कोई विचार ही नहीं ।

विचार आये भी कैसे ? जहाँ प्रगाढ़ अज्ञान का अधकार छाया
हो, तीव्र राग-द्वेष के ज्वार उछल रहे हों वहाँ परलोक का विचार
आय भी कैसे ? रागद्वेष और माहू के प्रबल प्रभावतः जीव मात्र
वर्तमान काल का ही विचार कर सकता है । वर्तमान काल के विचारों
में भी मुख्यतया निम्न ३ विचार ही हात हैं ।

१ शरीर का सुगन्धी जल में नहलाना, सुगन्ध पदार्थों से मह
बाना, मनचाहे गन्धरंगी वस्त्रों से शरीर का सजाना प्रिय और सुन्दर
अलङ्कारों से उसे सवारना, शरीर का कष्ट ही ऐसा कुछ भी नहीं
करना, ज्यादा से ज्यादा आराम करना, पाँच इन्द्रियों के प्रिय विष-
योपभोग करके शरीर का सुख-दुःख का सतत प्रयत्न करना । शरीर
की सारी सुख-सुविधाएँ जुटाना, यही वृत्ति और इसी प्रवृत्ति में वा
दूना रह ।

२ दुनिया की निगाहों में ऊँचे उठने के लिये वभवा का प्रदर्शन
करना रहे । 'मैं संपत्तिशाली हूँ' 'तुम शाली हूँ,' इसी दिखाव में उसकी
तमाम प्रवृत्तियाँ केन्द्रित रह । हमेशा भव्य वार-दिमाग में दूसरों का
चकाचौंध करने के लिये ही तत्पर बना रह । हालाँकि उसके पास एम
वभवं तभी हो, पर वभवशाली दिखाने की उसकी चेष्टा अनवरत बनी
रहती है ।

३ दिन रात अच्ये-अच्ये मनचाह, स्वादिष्ट, मीठे, तीव्र, तार
रसास्वाद में लीन बना रह, कोई धन नही, कोई नियम नहीं, भय

अभय का विवेक नहीं, दिन-रात का भेद नहीं, भिन्न-भिन्न प्रकार की मिठाईयाँ, अनेक प्रकार के व्यंजन, अनेक तरह की चाटे, नमकीन और अलग-अलग तरह के शरबतों की महफिलों ने भूमता रहे...। इस तरह के उत्तेजक खानपान से हृष्ट-पुष्ट बने शरीर में विषयवासना की आग धक्का उठे तो फिर रूपमुन्दरियों के रूप निहारने में उसकी आँखें घूमती फिरे। उस रूप को पाने के लिये वो तड़फता रहे और वासना की आग में उसका सर्वस्व स्वाहा बन जाये, सर्व विनाश हो जाय। एक छोटी सी कहानी में यह मारी बातें काफी स्पष्ट हो जायेगी।

समुद्र के किनारे एक मरा हुआ हाथी पड़ा था। गीध और चीलो ने उसके शरीर को धत-विधत कर दिया था। एक कौए को हाथी का मांस खाने की प्रबल इच्छा हुई। उसे तो ताजा मांस खाना था ! वो हाथी के शरीर के अन्दर घुस गया...और अन्दर बैठकर मजे से मांस खाने लगा। इतने में दरिये में अचानक जोरों का ज्वार आया। डूबर आकाश में से मूणलावार वारिज होने लगी। हाथी का शरीर समुद्र में वह गया। कौआ तो अपने आपको सहीसलामत समझता है हाथी के शरीर के भीतर। मांस खा-खा कर जब वो तृप्त बन गया तो बाहर निकला, परन्तु चारों तरफ समुद्र के उछलते सींजों की वोछार ! वापस वो कलेवर में घुस गया। कुछ समय में फिर भू भूला कर बाहर निकलता है। पर जाये कहाँ ? कोई वृक्ष या मकान नजर नहीं आता। कहीं भी घरती नजर नहीं आती। चोतरफ पानी ही पानी ! पुनः कलेवर में प्रविष्ट होता है और आखिर मौत की गोद में खो जाता है।

अविनय, अनादर और उद्धताई में से पैदा होती भयानक दुर्घटना का यह तो मात्र कल्पनाचित्र है। रस, ऋद्धि और ज्ञाता गाल की गलियों में दर-दर ठोकर खाते अविनीतो के जीवन-नाटक का यह एक हृदयविदारक कर्ण दृश्य है।

श्लोक : ते जात्यहेतुदृष्टान्तसिद्धमविरुद्धमजरमभयकरम् ।

सर्वज्ञवाग्दसायनमुपनीतं नाभिनन्दन्ति ॥७७॥

अर्थ : श्रेष्ठ हेतु एवं दृष्टान्त से सिद्ध [प्रतिष्ठित], अविरुद्ध [सवादी]

अमर करने वाला और अभय करने वाला, ऐसा सर्वज्ञ वाणी का

रसायन मिलन पर भी य [रस क्रद्धि और शांता म प्राप्त] परि-
तुष्ट नहीं होत ह [उस रसायन का उपयोग नहीं कर पाते हैं]

विवेचन सत्य की वाणी ।

अद्भुत रसायण ।

कितन अष्ट द्रव्या का संयोजन है इस रसायन म ।

अविनीता की किस्मत म यह रसायन नहीं हाता ह । एषा-
आराम में डूबे आलसीओ की नजर म यह रसायन चटता ही नहीं ।
बभ्रवविलास म लाटन वाल इस रसायन का अस्तित्व भी नहीं जानत
हैं । कदाचिन् ऐम मनुष्या का यह रसायन मिल भी जाय, फिर भी
वे इसका उपयोग नहीं कर पाते, बल्कि इसकी अवगणना करने हैं ।

वो ही वाणी सत्य और उपादेय बनती है कि जिसम स्वाभाविक
अष्ट हेतु हो, जिसमे उत्तम इष्टांत हा जिसम तत्वा का पारम्परित
विराज न आता हा । मवन य सिखाय ऐसी वाणी और किम की हा
समर्था है ? ऐसी वाणी जिनकी हा उह ही सवन कहा जाना है ।
आइय, सवन वाणी में हतुआ की अष्टता का समझ ।

१—जा नहीं हतु हाता है वा अपन साध्य के साथ ही रहता ह ।
'साध्यादिनाभाविनो हेतव ।' साध्य का छोड़कर हतु दूसरी जगह पर
नहीं रहत । मवन परमात्मा न पदार्थमात्र के अस्तित्व का सिद्ध करने
वाल हतु बतलाय उत्पत्ति, स्थिति और लय ।

“यदस्ति तदुत्पद्यतेऽवतिष्ठत विनश्यति च ।”

वस्तु के पदार्थ के अस्तित्व का सिद्ध करने वाल स्वाभाविक हतु
बतला दिये । प्रत्येक पदार्थ में उत्पत्ति, स्थिति और लय होते ही हैं ।
हर एक पदार्थ उत्पन्न हाता है स्थिर रहना है और नाश पाता है ।
दार्शनिक परिभाषा कुछ इस प्रकार बनगी

सति जीवावय पदार्था उत्पत्तिमत्त्वाद् विनाशवत्त्वात् स्थिति-
मत्त्वाच्च ।

उत्पत्तियुक्त, विनाशयुक्त और स्थितियुक्त होने से जीवादि पदार्थ हैं। जीव, अजीव वगैरह पदार्थों के अस्तित्व को उत्पत्ति, स्थिति और लय के हेतुओं से सिद्ध किया। साध्य है जीव, अजीवादि पदार्थ। हेतु है उत्पत्ति-स्थिति और लय। यह हेतु तमाम साध्य में व्याप्त है। साध्याभाव में ये हेतु नहीं होते और साध्य में कहीं भी इनका अभाव नहीं होता।

२—इस हेतु को सिद्ध करने वाला एक उदाहरण देखे। तुम्हारे हाथ की एक अंगुली को तुम सीधी रखो, अंगुली मूर्त है, रूपी है, उस अंगुली अब तुम मोड़ो-टेढ़ी करो, क्या हुआ अंगुली में? उसके लचीलेपन का नाश हुआ, वक्रपन का जन्म हुआ और मूर्तावस्था कायम रही। अंगुली में उत्पत्ति, स्थिति और लय का तुमने दर्शन किया। अंगुली का अस्तित्व इस ढंग से सिद्ध हो गया। एक दूसरा उदाहरण देखे। तुम्हारे पास एक सोने का हार है। तुम उसे तुड़वा कर घड़ी का सुन्दर पट्टा या अंगुठी बनवाते हो। यह प्रक्रिया किसकी हुई? उत्पत्ति-स्थिति और लय की यह प्रक्रिया है। सोना तो वही रहा, हार के रूप का नाश हुआ, घड़ी के पट्टे के रूप में या अंगुठी के रूप में उसकी उत्पत्ति हुई।

अब आत्मा में इस उत्पत्ति-स्थिति और लय के सिद्धान्त को देखे। अपनी आत्मा इस समय मनुष्य के रूप में है। उसकी मृत्यु हो और वो देव के रूप में जन्मे, कोई देव मृत्यु पा कर मनुष्य के रूप में जन्मे। चारों गतियों में जीवों का जो निरंतर परिभ्रमण चल रहा है, उसमें उत्पत्ति-स्थिति और लय की प्रक्रिया ही देखने को मिलती है। मनुष्य रूप का लय, देवरूप में उत्पत्ति व आत्मा के रूप में स्थिति। देवरूप का लय, मनुष्य रूप में उत्पत्ति व आत्मा के रूप में स्थिति। आत्मतत्त्व शाश्वत् है। आत्मद्रव्य की उत्पत्ति या नाश नहीं होता है। आत्मद्रव्य के पर्यायों की उत्पत्ति होती है और नाश होता है। वे पर्याय, वे अवस्थाएँ आत्मा की हैं, अतः आत्मा की उत्पत्ति, आत्मा का नाश। ऐसा कहा जाता है। वास्तव में ऐसा नहीं है। चूँकि आत्मा तो सदा शाश्वत् है।

इस तरह अंगुली, सोना और आत्मा के उदाहरण-दृष्टान्तों के द्वारा उत्पत्ति, स्थिति और नाश के हेतु को पुष्ट किया गया। सर्वज्ञवाणी

ऐसे थोष्ट हेतुओं से युक्त आर त्रिकालावाधित इष्टान्ता में नरीपूरी है, अतः वह एक उत्तम रसायन है।

३—मन्त्रवाणी में कोई विराधाभास नहीं है। यह वाणी जो प्रतिपादन करती है उसमें परस्पर विरोधी बातें नहीं होती। जम, सवण परमात्मा ने कहा 'आत्मा नित्यानित्य है।' वैसे देखा जाय तो नित्यत्व आर अनित्यत्व परस्पर विरोधी तत्त्व हैं। वस्तु यदि नित्य है तो अनित्य कैसे होगी? आर यदि अनित्य है तो फिर नित्य कैसे होगी? ऐसा सामान्य बुद्धि में जँच जाता है। एक ही वस्तु में नित्यत्व आर अनित्यत्व दोनों रह, यह विराधाभास प्रतीत होता है न? नहीं, यह विराधाभास नहीं है। अपन यदि सूक्ष्म बुद्धि से मोचने लो विराधाभास दूर हो जायेंगे।

ॐ आत्मा द्रव्य से नित्य है।

ॐ आत्मा पर्याय से अनित्य है।

आत्मा के देव-मनुष्य-तियव-नारक ये सार पर्याय हैं। ये पर्याय उत्पन्न होने हैं और नष्ट होते हैं। अतः आत्मा अनित्य नहीं जायगी। जबकि पर्यायों के नाश ज्ञान के साथ द्रव्य (आत्मा) का नाश नहीं होता है, अतः आत्मा नित्य है। इस तरह एक आत्मद्रव्य में नित्यत्व और अनित्यत्व दोनों घम रहने हैं। किसी भी तरह का विरोध नहीं आता है।

३ नित्यत्व का निमित्त द्रव्य है।

७ अनित्यत्व का निमित्त पर्याय है।

भिन्न-भिन्न निमित्त वाले परस्पर-विरोधी तत्त्व भी एक साथ रह सकते हैं। एक वस्तु में रह सकते हैं। आत्मा में नित्यत्व द्रव्य निमित्तक है, जबकि अनित्यत्व पर्यायनिमित्तक है।

‘भिन्न भिन्ननिमित्तत्वाच्च न सहायस्यानतक्षणो विरोधः ।’

कहिये, मन्त्र के सिवाय भला कौन इसी वास्तविकता का दर्शन करवा सकता है? मन्त्रवाणी के रसायन में ऐसे तत्वों का समिश्रण हुआ है कि जो भी इसका सेवन करता है वो अजर और अमय बनता है।

सर्वज्ञवाणी के रसायन का पृथक्करण करके, उस रसायन की उपादेयता सिद्ध की गई। 'यह रसायन प्रयोगसिद्ध है, तुम्हें आजमाइए के तौर पर यह रसायन नहीं बत रहा हूँ, इस रसायन का आसेवन करके असख्य मनुष्य अजर और अभय बन गये हैं। तुम भी तुम्हारी आत्मा को अजर-अभय बनाने हेतु इस रसायन का सेवन करो।'

भगवान् उमास्वाती ऐसे जीवात्माओं को इस रसायन के आसेवन की प्रेरणा दे रहे हैं कि जिन्हें अब वृद्धावस्था नहीं चाहिए। अब जो बार-बार मौत के जवडों में फसना नहीं चाहते। वृद्धत्व और मृत्यु से जिन्हें मुक्त होना है। यह रसायन अवश्यमेव वृद्धत्व को सदाकाल के लिये दूर रखता है। यह रसायन मौत के भय को निरवशेष कर देता है।

सर्वज्ञ वाणी का आसेवन यदि विधिपूर्वक किया जाय, उसकी सूचारु आराधना की जाय, तो आत्मा अशरीरी बन जाती है। शरीर के बंधनों से छूट जाती है। शरीर ही नहीं, फिर वृद्धावस्था आयेगी कहाँ से? शरीर ही नहीं फिर भय किस बात का? सर्वज्ञवाणी का रसायन आत्मा में जमे हुए कर्मों के रोगों को नेस्तनाबूद कर देता है। सूक्ष्मातिसूक्ष्म कर्मविकारों का नाश करता है।

परन्तु इस रसायन का आसेवन इसके विशेषज्ञ के मार्गदर्शन के अनुसार करना होगा। यदि मनमाने ढंग से किया तो यह रसायन ही शरीर में विकृतियाँ पैदा कर देगा। इस रसायन के विशेषज्ञ है आगम शास्त्रों के ज्ञाता ऐसे आचार्य उपाध्याय और साधु भगवत। चाहे कोई आचार्य नहीं....हर कोई उपाध्याय या साधु नहीं, मात्र पदवीधारी नहीं हो सकते इस रसायन के विशेषज्ञ। सर्वज्ञवाणी जिन शास्त्रों में सप्रहीत है, जिन आगमों में है, जिन ग्रन्थों में गुम्फित है, उन शास्त्रों के, आगमों के और ग्रन्थों के विशिष्ट अभ्यासी और अनुभवी ही इस रसायन के विशेषज्ञ बन सकते हैं। उनका अनवरत मार्गदर्शन लेकर हम रसायन का सेवन करना चाहिए।

ऐसे निस्वार्थ उपकारी महापुरुषों की दूसरी कोई अपेक्षा नहीं होती। उन्हें चाहिए मात्र तुम्हारा विनय, तुम्हारे हृदय का बहुमान। तुम्हारी विनम्रता और विनयपरायणता उनके हृदय को तुम्हारी तरफ़

अपने आप आकृष्ट कर लगी। अत्यन्त घबराहट से वह कहा करता था कि प्रयोग करना होगा। एक घण्टा दिन ऐसा आया कि यदि तुम शाश्वत यात्रा की दृष्टि से पर पात्र रहोगे। आत्मा का अविनाशी यात्रा तुम्हारे उदमा में भूता होगा। यह मोक्षार्थ उन अविनीता का प्राप्ति रही। एतौ आराम में आरुण्ड डूब, यमविविध म उमत्त आरुण्ड तो लाला में लालित मनुष्य भी दाग्गायन का पात्र नहीं कर पाते। उनकी विष्मता की चादर पर तो आधि व्याधि आरुण्ड व्याधि — तू ही विष्म रहते हैं। जन्म, जीवन और मृत्यु का पात्र ही छाया रहता है। इन अनादिवालीन कालात्र में जाना मा पीता जा रहा है। फिर तो उनकी आँख नहीं खुलती कि उन क्या कहा जाय ?

प्रथमार्थ महात्मा वेदाय कहा करता कहते हैं। ऐसा प्रथम-यात्री का अद्भुत रमाया मित्रन पर भी वेदाय मनुष्य इगता आगया रहा कर पाते। उनकी अविनय उदर म गतान् लाम म दूर-दूर रहता है।

अविनीत और जिनयघन

वताह यद्वत्त वरिष्ठत क्षीर मयुक्तवरया गतकृत हृद्यम ।
पित्तारितत्रिदशयादित्तयमत्तम दत्ते वद्वयम ॥२८॥
तद्विप्रिचयमयूरमनुपपदा तद्विरभिहित पध्यम ।
तत्पयमयमयमाता रागद्वेषोदयोदयता ॥३६॥
तातिवृत्तपदतातिवृत्तान्तयवधुतमहा या ।
वनीषा वरत्र चो य हितमप्यय न पदवित ॥४०॥

यस्य क्षीरं यद्वत्त वरिष्ठत क्षीर मयुक्तवरया गतकृत हृद्यम ।
पित्तारितत्रिदशयादित्तयमत्तम दत्ते वद्वयम ॥२८॥
तद्विप्रिचयमयूरमनुपपदा तद्विरभिहित पध्यम ।
तत्पयमयमयमाता रागद्वेषोदयोदयता ॥३६॥
तातिवृत्तपदतातिवृत्तान्तयवधुतमहा या ।
वनीषा वरत्र चो य हितमप्यय न पदवित ॥४०॥

वैसे सज्जनो द्वारा [गणधर वगैरह] अनुकृपा ने कथित, परिणाम में सुन्दर, योग्य और सत्य का अनादर करने वाले, राग-द्वेष से स्वच्छदाचारी [७६]

जाति-कुल-रूप-बल-लाभ-बुद्धि-जनप्रियत्व और श्रुत के मद में ग्रव बने और नि सत्व, इस भव में और परभव में उपकारी ऐसे अर्थों को [सर्वज्ञ वाणीरूप] देखते नहीं हैं [८०]

विवेचन • शरीर में जब वात, पित्त और कफ विषम बनते हैं तब शरीर में रोग पैदा होते हैं। शरीर अस्वस्थ और वेचैन बनता है। जब पित्त का प्रकोप होता है तब शरीर में जो विक्रियाएँ पैदा होती हैं, उसमें से एक विक्रिया जिह्वेन्द्रिय की होती है, वो है मीठा मधुर पदार्थ भी जीभ को कटु-कड़ुआ लगे।

गाय का दूध मीठा हो...शक्कर, केसर, इलायची, बादाम वगैरह उत्तम पदार्थों से भरपूर हो, मन को पसन्द भी हो, फिर भी पित्त के प्रकोप से कटु बनी जिह्वा को वो दूध कड़ुआ ही लगता है। यदि उस पित्त-प्रकोप की असर चित्त पर हो गयी हो तो मन तुरन्त बोल उठेगा • 'यह कोई दूध है? जहर सा लग रहा है, मुझे नहीं पीना, ले जाओ यहाँ से...मैं इसे देखना भी नहीं चाहता।' उस मधुर दूध का आस्वादन पित्त-प्रकोप वाला नहीं कर पाता।

जैसे यह एक शारीरिक विक्रिया है ठीक वैसे मानसिक विक्रिया पैदा होती है राग और द्वेष की, राग-द्वेष का प्रकोप तो पित्त के प्रकोप से भी कहीं चढ बढ कर होता है। राग-द्वेष का प्रकोप मनुष्य को स्वच्छदाचारी बना देता है। उसे सर्वज्ञवाणी जहर सी प्रतीत होती है। पसन्द नहीं आती है! जातिमद, कुलमद, रूपमद, बलमद, लाभमद, बुद्धिमद, लोकप्रियतामद और श्रुतमद से जीवात्मा को यह प्रकोप अन्ध बना देता है, सत्वविहीन पगु बना देता है।

राग की प्रबलता और द्वेष की तीक्ष्णता तीर्थकरो की भी अवगणना करा देती है। गणधरो की और महान् श्रुतधरो की भी आशातना कराती है यह प्रबलता। वात्सल्यभरे हृदय से कही गई सत्य, सुयोग्य

आर सुन्दर बात का भी तिरस्कार कर देता है इस प्रवृत्ति के पास में वधा हुआ मनुष्य ।

उपसर्गों का सहना, परिपहा का सहन करना, इन्द्रियो का निरोध करना, वपायो पर काबू पाना, ये सारी साधनाएँ कठिन तो हैं ही, बड़बो जहर सी दवा पीने बराबर हैं, पर इसका परिणाम कितना सुन्दर आर मधुर होता है ! अनेक प्रकार के अचिरत्य सुखों की प्राप्ति इस साधना में हो जाती है । पर वपयिक सुखा की तीव्र लालसा में लिपटा हुआ मनुष्य इस साधना की ओर आँखमिचाली खेलता है । जान-अनजान इसकी अवमानना कर देता है ।

महापुरुष ने भव्य जीवा के प्रति अनन्य करणा बरसाते हुए जो परमहितकारी, कल्याणकारी, मंगलमय और अविस्वादी बात कही है, उन बातों को राग-द्वेष की आग में भूलसते जीवात्मा सुनते ही नहीं । जमाली जो कि खुद भगवान महावीर का दामाद था उसमें जब रोप की उद्धताई ने प्रवेश किया तो उस परमात्मा महावीरत्वामी के यथाथ वचनों की अवगणना की । अपनी बुद्धि के घोर अभिमान न, अपनी समझदागे की इजाराशाही न उस जगद्गुरु महावीरस्वामी की अवगणना करने के लिये प्रेरित कर दिया ।

भगवान श्री महावीर न कहा 'जो काम हो रहा हो उसे हो गया ऐसा पहना, यह व्यवहार भाषा है । साधुआ न इस व्यवहार भाषा का प्रयोग किया है, यह व्यवहार भाषा का प्रयोग असत्य नहीं है अपितु सत्य ही है । समारा [साधुजनों का विद्योना] विद्याया जा रहा था आर साधुआ न कह दिया कि समारा हो गया है,' वह बराबर है ।

जमाली ने कहा 'जो काय पूण न हुआ हा उस पूण कमे कहा जा सकता है ? जो काय पूण हो गया उमे ही 'पूण हो गया की मना दी जा सकतो है । भगवान महावीर न दिवसा और महिना तक कटेमाण बट' का सिद्धांत समजाया परंतु जमाली ने उमे नहीं समझा । समझे नी कम ? मिथ्याभिमान ने उसकी समझ को एक तरफ बना दी थी । उसकी आंतर आँखा के आगे अभिमान का परदा गिर गया था । वो भगवान का तत्त्वमाण देखे भी तो कमे ? भद का अजन उसकी आँखा

मे पूरा छाया हुआ था। वो मदान्व वन गया था। अघा मार्ग देखे भी कैसे? चाहे वो भगवन्त का दामाद था, भगवन्त के विद्वान् जिप्यो में प्रमुख जिप्य था, परन्तु अन्वे के लिये सम्बन्धों की शाल का कोई महत्व नहीं होता, उसने भगवान का त्याग कर दिया।

साध्वी प्रियदर्शना जो कि जातपुत्र भगवान महावीर की ही पुत्री थी, उसे भी पतिराग की मोहान्वता ने जकड़ लिया। परमात्मा ऐसे अपने पिता के सान्निध्य का त्याग करके छद्मस्थ पति के पीछे चल निकली। पति के मनमाने सिद्धान्तों के प्रचार-प्रसार में जूट गयी। वो उसका सद्भाग्य था कि ढक नाम के कु भकार थावक ने युक्तिपूर्वक उसे भगवान महावीर के सिद्धान्तों की यथार्थता बतायी और वो परमात्मा के चरणों में वापस लौट आयी।

आराधना की गह पर जब अपनी जाति और कुल के मद का विचार प्रवल होता है तब मनुष्य का आध्यात्मिक विकास स्थगित हो जाता है। आध्यात्मिक विकास जाति और कुल के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। उच्च जाति और उच्च कुल में नहीं जन्मे ऐसे भी व्यक्ति आत्मा की भव्य विकास-यात्रा के पथिक बन सकते हैं। उसी तरह उच्च जाति और उच्च कुल में पैदा हुए व्यक्ति आध्यात्मिक विकास की सीढ़ी का प्रथम सोपान भी न चढ़ पाये।

‘ये आचार्य तो हीन कुल में पैदा हुए हैं, मेरे से निकृष्ट जाति के हैं, इनके पास मे जानार्जन कैसे करूँ? उनका मार्गदर्शन मैं कैसे लेऊँ?’ यह है जाति और कुल का मिथ्याभिमान। यह अभिमान पारमार्थिक सत्य को प्राप्त नहीं करने देता है। परमार्थ के पथ को देखने नहीं देता है।

जानी पुरुष, आचार्य वगैरह रूपवान न हो और जिप्य स्वयं रूपवान हो, यदि उसे अपने रूप का अभिमान होगा तो वो आचार्य की अवगणना कर देगा। वो गुरुजनों की अवहेलना कर देगा। ठीक वैसे बल का, लाभ का, लोकप्रियता का, श्रुतज्ञान का अभिमान पारमार्थिक सत्य के निकट नहीं जाने देता है। फिर उस मार्ग पर चलने की तो बात ही कहाँ? मदोन्मत्तता मनुष्य को भीषण भवभ्रमण में पटक देती है।

एक और महत्व की बात यहाँ ग्रन्थकार बतला रहे हैं। ऐसे राग-द्वेष में उद्धत बन मनुष्या को बलीबा' कह दिया। नि सत्त्व, निर्वीर्य। रागी, द्वेषी और अभिमानी मनुष्या में सत्त्व नहीं होता है। वीर्य नहीं होता है। अत्यन्त गम्भीर एवं महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं ग्रन्थकार यहाँ पर। चूँकि ऐसे जीवा के मन में एक भ्रमणा होती है 'हम शक्तिशाली हैं। हम बहादुर हैं। हम ही सत्त्वशील हैं।' ऐसी मिथ्याभ्रमणा को चूर चूर कर रहे हैं ग्रन्थकार।

राग की उछलती बाढ़ में नि सत्त्व मनुष्य बह जाता है। मात्स्यिक मनुष्य भयकर बाढ़ में भी बहता नहीं या तो स्थिर रहता है या फिर तर बर सामने किनारे चला जाता है। द्वेष की धधकती आग में निर्वीर्य मनुष्य सुलग जाते हैं। वीर्यशाली वीर पुरुषों का वा आग स्पश भी नहीं कर पाती। महात्मा इन्द्रप्रहारी व आसपास लागा न द्वेष की दसी आग सुलगायी थी? पर उन महात्मा के मनागगन का स्पश उस आग की लपट न कर सकी। क्या? चूँकि वह महान् और सत्त्वशील महात्मा थे। महामुनि रामचन्द्रजी के आसपास सीतल ने राग के कम नाटक रचाये थे। परन्तु अपूर्व सत्त्व का धारण करने वाले व मुनि उस माया मरिचिका में फँस कैसे? नाटक निष्फल हो गये। राग की आग का राज ही बनना होता है ऐम सत्त्वशील महापुरुषों के आगे।

पानी पुरुषों की दिव्य दृष्टि में रागी-द्वेषी और मदामत्त पुरुष नि मत्त हैं निर्वीर्य हैं। राग द्वेषरहित और मदरहित व्यक्ति ही सत्त्व-शील हैं। जो उच्च जाति और उच्च कुल में जन्म है फिर भी जो जाति और कुल का अभिमान नहीं करते, अदभुत सौन्दर्य एवं माहुर रूप वाले होने पर भी जो रूप का अभिमान नहीं करते, अजेय शल और ताकत होने पर भी जो शल का गव नहीं करते, जिन्हें जो चाहिए सा मिल सकता है, फिर भी जो लाभ अभिमान व पाश में नहीं फँसते, वहस्पति को भी मात कर दें अभी तीक्ष्ण प्रज्ञा होने पर भी जो बुद्धि की मगरूरी में नहीं फँसते, जनसमूह के दिला दिमाग में जिनकी प्रतिभा बसी हो—जो हर दिल-अजीज हो, फिर भी लावप्रियता का गव नहीं करते अगाध श्रुतज्ञान होने पर भी ज्ञान का बाई अभिमान नहीं ऐसे महापुरुष ही सत्त्वशील होते हैं। ऐसे उत्तम पुरुष ही परमाय व नाग बन सकते हैं। परमाय को देख सकते हैं पा सकते हैं।

मोक्षमार्ग की आराधना में ये आठ मद कैसे भयंकर शत्रु बनते हैं, इन्हें जीतना अनिवार्य है, अन्यथा इन मदों का उन्माद जीवात्मा को भयंकर दुर्गतियों में कैसे पटक देता है, करोड़ों जन्म तक भवभ्रमण में भटकाये रखता है, यह सब ग्रन्थकार यहाँ सविस्तार समझा रहे हैं। समझाकर मदत्याग की पावन प्रेरणा दे रहे हैं। पर यह प्रेरणा, उन राग-द्वेष के पित्तप्रकोप से उछलते व्यक्तियों को तो कटु ही लगेगी। वो इस अमृत की प्याली को ठोकर ही मारेगे। ऐसे कर्षणापूर्ण प्रेरणा-दाता का उपहास ही करेंगे। भला, 'वन्दर क्या जाने अदरख का स्वाद !'

खैर, करने दो उन्हें जो वे चाहे, अपन तो आदरभरे अतःकरण से भगवान् उमास्वाती की प्रेरणा को ग्रहण करने वाले बने।

जातिमद

श्लोक . ज्ञात्वा भवपरिवर्ते जातिनां कोटिशतसहस्रेषु ।
हीनोत्तममध्यत्वं को जातिमदं बुधः कुर्यात् ॥८१॥

नैकान् जातिविशेषानिन्द्रियनिर्वृत्तिपूर्वकान् सत्वाः ।
कर्मवशाद् गच्छन्त्यत्र कस्य का शाश्वता जातिः ॥८२॥

अर्थ : भव के परिभ्रमण में चौरासी लाख जातियों में हीन, उत्तम और मध्यमपन जानकर कौन विद्वान् जाति का मद करेगा [८१]

इन्द्रियरचनापूर्वक वी अनेक विविध जातियों में कर्मपरवशता से जीव जाते हैं [ऐसे] इस ससार में किस जीव की कौन सी जाति शाश्वत है ? [८२]

विवेचन . पराधीनता ! परवशता !

अनत अनत कर्मों की पराधीनता !

अनत अनत जन्मों की पराधीनता !

अनत शक्ति का स्रोत [The Torrent of Boundless energy]
और प्रचंड ताकत की मालिक आत्मा पराधीन है ! परवश है। अनत अनत जड़ पुद्गलो ने चैतन्यस्वरूप आत्मा पर पूरा अधिकार जमाये

रखा है। आत्मा स्वयं स्वतन्त्रता में कोई प्रवृत्ति न कर सके। अरे एक प्रिचा भी वो स्वतन्त्ररूप से नहीं कर सकती। एक शब्द भी स्वतन्त्ररूप में न बोल सके। फिर भी ताज्जुब है आत्मा का अपनी पराधीनता की आशिक भी जानकारा नहीं है। यह पराधीनता उसे खटकती नहीं।

कम आत्मा को भटकाते हैं। चारगति के चक्कर में भटकाते हैं। चांगसी लाल योनि में भटकाते हैं। अनन्तकाल अयवहार राशि में निगाद के रूप में बाता, एउ शरीर में अनन्त अनन्त आत्माएँ डकट्टी रही। अयवक्त अपार वेदना को सही। अनन्तकाल वनस्पति के रूप में व्यतीत किया। एकेन्द्रिय जाति में अनन्तकाल बीताया। तियच गति में कितना समय पसार किया। वहाँ से मनुष्यगति नरकगति देवगति चारगति में आत्मा भटकती ही रही। चारगति में चौरासी लाख जानि, जितनी जानि उतनी ही जाति। पृथ्वीकाय में सात लाख जाति। हर एक जाति में अपनी आत्मा अनेक बार जन्म चुकी है। अपकाय, तेऊकाय वायुकाय प्रत्यक् की मात लाख जाति। वनस्पति की २४ लाख जाति। इस तरह एकेन्द्रिय की ही ५२ लाख जाति है। वेईन्द्रिय त्रिरोन्द्रिय, चतुरोन्द्रिय प्रत्यक् की २-२ लाख जानि। पचेन्द्रिय तियच की ४ लाख जाति। ऐमे तियचगति की ही ६२ लाख जाति हो जाति है। देवा की ४ लाख और नारको की ४ लाख। मनुष्य की १४ लाख। इस तरह ८४ लाख जाति में जीवात्मा न जन्म लिया जिन्दगी बीतायी आर मृत्यु पाया।

कोई हल्की, कोई मध्यम, कोई उत्कृष्ट हर एक जाति की होती है। तो फिर वर्तमान मनुष्यत्व की पचेन्द्रिय जाति का अभिमान क्या करना? अभिमान करने लायक अपनी जाति है ही कहा? पचेन्द्रिय मनुष्य से तो पचेन्द्रिय देवों की जाति श्रेष्ठ है। अतः जातिमद की जाल में उसभना मत।

ऊँची, नीची जाति का सबध इन्द्रिया के साथ है। जिन जीवों को मात्र एक ही इन्द्रिय [स्पर्शनन्द्रिय] हाती है वो एकेन्द्रिय जाति के बहलाते हैं। जिन्हें दो इन्द्रिय-स्पर्शनन्द्रिय आर रसनेन्द्रिय होनी है वे दो इन्द्रिय जाति के बहलाते हैं। जिन्हें इन दो इन्द्रिया के उपरान्त

घ्राणेन्द्रिय होती है वे त्रिरीन्द्रिय जाति के कहलाते हैं। जिन्हे इन तीन के उपरान्त चक्षुरीन्द्रिय होती है वे चतुरीन्द्रिय जाति के कहलाते हैं और जिन्हे इन चार के उपरान्त श्रवणेन्द्रिय होती है वे पचेन्द्रिय जाति के कहलाते हैं।

इन पाँच जाति में जीवात्माएँ परिभ्रमण करती ही रहती हैं। कर्मों की परवशता होने से उनकी मनचाही जाति कायम बनी नहीं रहती। 'नहीं, मुझे तो पचेन्द्रिय जाति ही चाहिए। ...मैं दूसरी जाति में नहीं जाऊँगा।' यह हठ कर्मों के आगे नहीं चलती है। किसी भी जीवात्मा की कोई भी जाति शाश्वत् नहीं है, फिर किस जाति पर गर्व करना? किसके आगे अभिमान करना? देवों के सामने गर्व ठहर ही नहीं सकता। नारक जीव अपने सामने नहीं है। मनुष्य तो अपनी समान जाति के ही है। . तो क्या पशु-पक्षी के सामने मद करना है कि 'तुमसे हमारी जाति ज्यादा उत्तम है?'

इस दृष्टि से तो जाति मद हो ही नहीं सकता। पर अपने जो नयी जातियों की कल्पनाएँ बाँधी हैं, उन कल्पनाओं के सहारे जाति मद पैदा होने की पूरी शक्यता है।

'हम तो ओसवाल जाति के। हम तो पोरवाल जाति के..हम तो श्रीमाल, दशा श्रीमाली, बीसा श्रीमाली, हम तो अग्रवाल जाति के..हमारी जाति तो ऊँची है, दूसरे सब निम्नतर जाति के।'

वर्णाश्रम में से भी ऊँच नीच की भेदरेखाएँ जनमती हैं। 'हम ब्राह्मण, इसलिये ऊँची जाति के। हम क्षत्रिय, इसलिये उच्च जाति के। हम तो वैश्य यानी ऊँची जाति के। जबकि ये तो शूद्र यानि हल्की जाति के। फिर क्यों न ब्राह्मण होकर भी सुरापान करता हो...व्यभिचार करता हो..चोरी करता हो..क्षत्रिय होकर भी प्रजा का रक्षण करने की बजाय प्रजा को हैरान-परेशान करता हो.. ऐशो-आराम और रागरग में डूबा हुआ हो, फिर भी जाति का अभिमान तो इतना कि आसमान में ही चलता हो! वैश्य हो, अपनी जाति का भयकर अभिमान हो और आचरण अन्याय, अनीति और अप्रामाणिकता का हो।

नही तो आसवाल कायम रहने का और नही श्रोमालपन या पारवालपन कायम रहेगा । कर्मा न उठाकर पशु योनि में फेंक दिया तो वहा फिर आसवालपन या पारवालपन कहा रहेगा ? तो क्या क्षत्रियपन या ब्राह्मणपन कायम रहेगा ? नही क्षत्रिय म कर शूद्र जाति में पदा हो सकता है और शूद्र मर कर क्षत्रिय भी और ब्राह्मण भी बन सकता है । कोई जाति शाश्वत् नही है । जिस जाति का तुम तिरस्कार कराग, घणा और नफरत करोग कम तुम्ह उसी जाति में भज दग । उसी जाति म तुम्हारा ज म होगा, अत जाति का अभिमान करना छोड दो ।

कुलमदे

श्लोक दपयल श्रुतमति शीलविभव परिवर्जिता रतथा दृष्टया ।
विपुल कुलोत्पन्नानपि ननु कुलमान् परित्याज्य ॥८३॥
यस्यागुद शील प्रयोजन तस्य वि कुलमदेन ?
स्वगुणालङ्कृतस्य हि वि शीलवत् कुलमदेन ? ॥८४॥

अथ तोरप्रसिद्ध उत्तम कुल म पदा हान वाले भी अपरहित बनरहित गारहित, बुद्धिरहित मन्दाचाररहित और वैभवरहित हान ह एसा ऐतरेय अदश्य कुल क म का परिहार करना चाहिए [८३]

जिनका भान (गणचार) अगुद ह उह कुल का म क्या करना चाहिए और जो अपन गुणो ॥ विभूषित ८ दग गतवा का कुल का अभिमान क्या ? [८४]

वितेचन क्या समाज म, नगर में प्रसिद्ध एम कुला म पदा हान वाले अपवान ही जनमते ह ? वन्मान ही पदा हान हैं ? ज्ञानवान और बुद्धिमान ही पदा हान ह ? सदाचारा आर श्रोमन ही पदा हान हैं ? तुम जरा ध्यात स दखा ता सही । यदि मनुष्य क पास रूप नही है, बल नहा ह, श्रुत नही ह, बुद्धि नही है, मन्दाचार नही है आर धनाढयता नही है ता वह गय बस क मयना है ? प्रसिद्ध कुल में पदा हान मात्र । अभिमान ? प्रसिद्ध कुल में पदा हुआ परन्तु दुरूप आर बुद्ध

व्यक्ति यदि तुम्हारे पाम आकर कहे कि : 'हमारा कुल कितना उत्तम है ! हमारे जैसा कुल किसी का नहीं है।' तो तुम्हें कैसा लगेगा ? बिल्कुल निर्वल, दुर्बल और निःशक्त व्यक्ति यो कहता फिरे कि 'हमारा कुल कितना उत्तम है ! तुम्हारा कुल तो हमारे कुल से नीचा।' तो तुम्हें कैसा लगेगा ? निरा मूर्ख हो.. वाराधनी भी नहीं जानता हो और अपने कुल का अभिमान गाता फिरे तो वो कैसा लगेगा ? अवकल की छोट भी न हो, अच्छे बुरे की कोई परख न कर सकता हो ऐसा व्यक्ति यदि कहता फिरे कि 'हमारा कुल तो सर्वश्रेष्ठ है ! हमारे कुल में तो बुद्धिनिवान अभयकुमार जैसे महाबुद्धिनिवान महापुरुष पैदा हुए हैं....हमारा कुल तो विश्वप्रसिद्ध कुल है।' ऐसा सुनकर तुम्हारे मन में क्या होगा ? हास्यास्पद लगेगी ना ये बातें ? उसके प्रति दया और करुणा ही पैदा होगी न ?

पुरखों के सत्कार्य, त्याग एवं बलिदान से प्रसिद्ध बने कुल में जन्म लेने मात्र से अपनी महत्ता को ऊंची आकने वाले अभिमानी मनुष्य समाज में, नगर में और प्रदेश में 'महामूर्ख' के रूप में जाने जाते हैं। अपनी किसी भी तरह की योग्यता को प्राप्त किये बिना मात्र कुल की प्रसिद्धि के बल पर नाचने वाले व्यक्ति जिष्ट एवं सत्कारी समाज में स्थान नहीं पा सकते।

जुआ, परस्त्रीलपटता, चोरी, डाकूगिरी, मुरापाण . आदि भयकर पापों को करने वाले अपनी आत्मश्लाघा गाते फिरे 'हम तो उत्तम कुल में पैदा हुए हैं।' तो तुम्हारे मन पर इसकी क्या प्रतिक्रिया होगी ? पलभर ऐसे व्यक्तियों के प्रति तुम्हें नफरत हो जायेगी। 'अपने उत्तम कुल को कलकित करने वाले इन मूर्खों को शरम भी नहीं आती अपने कुल की प्रशंसा करते हुए !'

क्यों कुल का अभिमान करना ? कोई कारण बता सकोगे तुम ? हृदय में कुल का अभिमान भर के तुम्हें पाना क्या है ? समाज में ऐसी इज्जत पाना है ? प्रतिष्ठा और सम्मान पाना है ? यदि यह सब पाने के लिये तुम कुल का गर्व कर रहे हो तो शायद यह तुम्हारी गम्भीर भूल है। मान-सन्मान और इज्जत कुल का अभिमान करने से नहीं मिलती है। यह बात अच्छी तरह से समझ लेना। यह सब मिलता है सदाचारों के पालन से।

यदि तुम्हें सचमुच मामाजिक प्रतिष्ठा पाना है, जन मानस में तुम्हारा सुन्दर चित्र उभारना है तो इसी समय तुम दुराचारा का त्याग कर दो। जुएवाजा की जाल में मुक्त बनो। वेश्याबा का मग टाड़ दो। परम्परा और कयाबा के प्रति वकारिव नजर फटना टाटा। शराब के नशे में डूबे रहना तुम्हें उचित नहीं। क्रूरता और निष्ठुता का त्याग करो। अपने आप तुम्हारे कुल की प्रशंसा होगी ही। समाज तुम्हारे गुणगान करने लगगा। तुम्हें कुलमद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कुलमद के द्वारा तुम जा पाना चाहते हो वा तुम्हें तुम्हारे सुन्दर एवं पवित्र आचरण से ही मित्र जायेगा।

और यदि तुम दुव्यसनो का मग छोड़ने की इच्छा भी नहीं रखते तो फिर तुम्हें कुलमद करना ही क्या चाहिए? कोई प्रयाजन या कारण नहीं रहता कुलाभिमान करने का।

इसी तरह यदि तुम शीलवान् हो सदाचार से तुम्हारा जीवन सहज रहा है, परमाथ और परोपकार तुम्हारे जीवन मय बन हुए हैं तो भी कुलमद करना जरूरी नहीं है। क्या करना कुलका अभिमान? कुलमद बिना ही तुम्हारी प्रशंसा हागा। तुम्हारी त्याति फलगी ही। तुम्हारा रूप, बल, ज्ञान, बुद्धि और बभब बगरह गुणों से तुम्हारी शाभा बढेगी ही।

दाना दृष्टिकोण से कुलमद करना जरूरी नहीं है। यदि शील और सदाचार नहीं तो कुलाभिमान करना उचित नहीं और यदि शील वा शृंगार तुम्हारे जीवन में है तो कुलमद करना आवश्यक है ही नहीं। दुःशील और दुराचारी यदि कुलमद करता है तो उससे तो उससे दुःशील एवं दुराचार की बढि ही हागी। वा मद का अभिमान उसे अपनी दुःशीलता समझन नहीं देता। उसे दुराचार हय-त्याज्य नहीं लगता है।

यह मन भूलना कि भूतकाल में यदि तुम्हारे कुल की प्रसिद्धि हुई है तो यह सत्कामों की बजह से। तुम्हारे कुल की उच्चता वा यदि समाज ने स्वीकार भी किया है तो इसका कारण है तुम्हारे कुल के मनुष्यों की सदाचारप्रियता। यदि वास्तव में तुम उस प्रसिद्धि, उस

उच्चता को टिकाए रखना चाहते हो तो तुम्हें भी वैसे ही सत्कार्य करने चाहिए। ऐसे ही मदाचारों का पालन करना चाहिए। फिर तुम्हें स्वयं अपने कुल की प्रगसा का ढोल नहीं पीटना होगा। दुनिया अपने आप तुम्हारे गुण गायेगी।

रूपमद

श्लोक . क शुक्रशोणितसमुद्भवस्य सतत चयापचयिकस्य ।
रोगजरापाश्रयिणो मदाचकारोऽस्ति रूपस्य ॥८५॥
नित्यं परिशीलनीये त्वग्मांसाच्छादिते दलुषपूर्णौ ।
निश्चयविनाशधमिणि रपे मदकारणं किं स्यात् ॥८६॥

अर्थ वीर्य और रक्त में उत्पन्न, सतत हानि और वृद्धि पाने वाले, रोग एवं वृद्धत्व के स्थानभूत शरीर के रूप के अभिमान को कहा स्थान है ? [८५]
मदव जिनका सगार करना पड़े, चमड़ी और मांस से आच्छादित, अशुचि में भरे हुए और निम्नस्वरूप से विनाश पाने वाले रूप पर अभिमान करने वा क्या कारण हो सकता है ? [८६]

किसके रूप का अभिमान कर रहे हो ? किसके रूप पर अभिमान कर रहे हो ? शरीर के रूप ने तुम्हें अभिमान में पागल बना रखा है। मत होना पागल अभिमान में। शरीर के रूप पर जरा भी इतराने जैसा नहीं है। जरा सोचो तो सही। शरीर की उत्पत्ति का विचार तो करो। वो कहा से पैदा होता है ? कंमे पदार्थों के संयोजन से पैदा होता है ? सोचो।

[१] पिता के शरीर में से निकला वीर्य और माता का रक्त (रज), इन दो द्रव्यों के संयोजन से बना यह शरीर। एक बिन्दु से उसकी यात्रा आरम्भ होती है। कलल, अवूर्द्ध, मांस...रक्त आदि पदार्थों से उसकी वृद्धि होती रहती है। माता के उदर में ही उसका एक निर्धारित आकार निर्मित होता है। मस्तक, गर्दन, हाथ, सीना, उदर, पैर इत्यादि अवयवों का आविर्भाव होता है। माता जो भोजन करती है, उस भोजन के रस को गर्भस्थ जीव ग्रहण करता है और नौ-दस महिनो में जब उसके अगोपाग सम्पूर्ण होते हैं तब वो माता के उदर में से बाहर निकलता है। यह तो हुई शरीर की उत्पत्ति की बात।

[२] इस तरह से उत्पन्न शरीर बढ़ता है और घटता है। शरीर में बढ़ती और घटती होती ही रहती है। पथ्य और प्रिय आहार का यदि पाचन हो जाता है तो शरीर की वृद्धि होती है, अप्रिय और अपथ्य आहार से शरीर का नुकसान होता है, घटता है। निरोगी शरीर बढ़ता है। शरीर का रूप बल काति दिन बदिन बढ़ती रहती है। विमारी से शरीर घटता जाता है। बल में कमी आती है, रूप में निस्तेजता छाती है। विमारी मनुष्य को निबल एवं निस्तेज बना देती है। ऐसे भयंकर रागा का जब हमला होता है, रूपवान मनुष्य बिल्कुल बेडौल और भद्दा हो जाता है। शरीर की हानि-वृद्धि के साथ शरीर के बल और रूप की भी हानि वृद्धि होती रहती है।

[३] शरीर पर दो शत्रुओं का आक्रमण तो नियत ही है। एक तो रोगों का और दूसरा वृद्धावस्था का। उस में भी रोगों का आक्रमण हर वही पर, हर कोई अवस्था में और चाहे तब हो सकता है। जब रागा का हमला होता है तो शरीर बुरा बन जाता है। कितना प्यारा आरंभ हुआ चेहरा क्यों न हो, पर चेचक की विमारी का हमला होते ही सारी रीति-रास हो जाती है। एक समय का प्यार भरा और सौंदर्य से भरा चेहरा कितना भद्दा लगता है? जब वृद्धावस्था का हमला होता है, मृत्युपथ पर वृद्धावस्था शरीर को नीचता रहती है।

[४] कितनी अशुचि से भरा है यह शरीर? नौ नौ द्वारा से निरंतर अशुचि बाहर निकलती ही रहती है। कितनी भी सफाई किया करा। हमेशा दम काया को स्नान कराये रखो। राजाना इसकी सेवा किया करा। अशुचि तो निकलती ही रहेगी। ऐसे मानवीय देह के रूप-रंग पर क्या मोह करना? आत्मा का अपना मौलिक रूप कितना विशुद्ध एवं अविकारी है। जब कि शरीर कितना अशुद्ध और विकृत है? आत्मा का कितना अप्रुव और एवं अनंत सौंदर्य है। जबकि काया की कसी बेटगी हालात? कितनी अशुचिमयता?

[५] चमड़ी में मटो हुई काया के भीतर जरा नजर तो करो, इसमें क्या क्या भरा है। जो भरा है वो देखोगे तो तुम्हारा दिल दहक जायेगा। मांस, मज्जा, खून, मल, मूत्र और हड्डियों से खचाख भरा

यह शरीर भीतर से कितना घिनीना है ! देखते ही मोह उतर जायेगा । एक भी पदार्थ तुम्हें ऐसा नहीं दिखेगा जिसे देखकर तुम्हें आनन्द हो या खुशी हो । केवल उपर गोरी या काली चमड़ी मड़ी हुई है । चमड़ी न जाने कब सड़ जाये, उसमें कीड़े पैदा हो जाये, कुछ कहा नहीं जा सकता । ऐसी चमड़ी के काले-गोरे रंग पर मुग्ध मत बनो । पुद्गल के एक क्षण में नाग पाने वाले रूप का क्या भरोसा ? क्यों उस पर मोहित होना ? एक कवि ने गाया है

‘कोई गोरा कोई काला-पीला नयने निरसन की
वो देखी मत राखो प्राणी, रचना पुद्गल की ।’

मात्र आँखों से देखकर भ्रमने का । मिलना कुछ भी नहीं इसमें से, पुद्गल की रचना यानी सध्या के रंग । सध्या के रंग जैसे बदलते रहते हैं, चमड़ी के रंग-रूप भी बदलते रहते हैं । ऐसे लाल-पीले रंग-रूप पर क्या राग करना ?

[६] तुम चाहे शरीर को मालिश करो, चाहे व्यायाम कर के स्नायुओं को सुदृढ करो, चाहे दिन में तीन बार उसे नहलाओ, उस पर सुगन्धी द्रव्यों के विलेपन करो, मनचाही पाण्डित्य खुराक दो, पर अंत में तो राख की ढेरी ही हो जानी है, या कीड़ाओं से भरा कलेवर मात्र रहेगा । तुम जरा शांत बनकर...आँखें मूंदकर...उस परिणाम की कल्पना करो । तुम्हारी काया को शमजान में चिता पर सोयी हुई देखो, आग की घबकती ज्वाला में स्वाहा बनती देखो, राख की ढेरी को देखो... तुम्हारा देहराग दहल जायेगा । शरीर की विनयव्रता का यथार्थ चित्रण होगा मनो-मस्तिष्क में ।

दर्पण में, आईने में तुम्हारा रूप देखकर मारे खुशी के फूल जाते हो न ? इस रूप के मात्र बाह्य दर्शन से एव रूप की प्रशंसा से तुम्हारी आंतर दृष्टि बढ़ हो गई है, विचारशक्ति क्षीण हो गई है । तुम तुम्हारी दृष्टि से क्या दूसरों की खूबसूरती पर पानो फिरता नहीं देखते ? कल तक जो अपनी खूबसूरती के बल पर आसमान में चलते थे, आज वे ही रूप के चले जाने पर धरती में मूँह छिपाये बैठे हैं । क्या इतना सब कुछ देखकर भी तुम्हें कुछ विचार नहीं आता है ?

ऐस चमडी के रूप पर क्या अभिमान करना ? विचारशून्य अविवकी मनुष्य ही ऐसा अभिमान रख सकते हैं । विचारवान और विवकी मनुष्य तो रूप की निश्वरता को जानकर उस रूप का उपयोग धर्ममात्र में ही करते हैं । रूपवान धर्मात्मा अनक जीवात्माओं का धर्ममात्र पर लट सकता है । न तो उस अपने रूप का अभिमान होता है और नही रूप के प्रदर्शन की अभिलाषा ।

बलमद

श्लोक बलसमुदितोऽपि यस्मान्नर क्षणेन विवलत्वमुपयाति ।
बलहीनोऽपि च बलवान् सत्कारयशात् पुनर्भवति ॥८७॥
तस्मान्नियतभाव बलस्य सम्यग् विभाव्य बुद्धिवत्तात् ।
मृत्युबले चावलता मद न कुर्याद् बलेनापि ॥८८॥

अर्थ बलवान मनुष्य भी बल भर में नियत बन जाता है बलहीन भी सत्कारयश प्राप्त बनवान बन जाता है । [८७]
मद यत्त यत्त नियतभाव और मृत्यु के बल के भाग नियतता का बुद्धिवत्ता से सम्बन्ध पर्यालोचन करने का शान पर भाग्य नहीं करना चाहिए । [८८]

विवेचन बल की अनियतता ।

बल की नियतता ।

अपने शारीरिक बल पर मुहताब, अपने आप का निश्विजता पहलवान मान बाला का भी क्या तुमने गलित रूप में जानि नीच ठाले हुए नहीं देखा क्या ? उनके सुदृढ स्नायुओं का टीका हावर लटकत नहीं देखा क्या ? क्या तब तुम्हारे मन में प्रश्न पैदा नहीं हुआ कि ऐसा बलवान व्यक्ति भी विलुप्त दुबल कैसे हो गया ? उमरा बल वहाँ क्या गया ? परन्तु तुम्हारे मन में एक प्रश्न पैदा हो नहीं हुआ ।

निरे दुबल व्यक्ति का क्या तुमने महाबली बनते हुए नहीं देखा ? मृदु महिमा पहले जिनकी एक एक हड्डी पसली गिना जा सकता था शरीर में एक एक और मांस छोटा हो चुके थे, आज उग शरीर का

हृष्ट पुष्ट देखकर तुम्हे कोई विचार आता है या नहीं ? 'अरे ! यह क्या गजब ? ऐसा हृष्ट पुष्ट शरीर कहा से हो गया इसका ?' गायद इस प्रश्न का समाधान तुम्हारे मन में ऐसा हो जाता होगा कि 'उसने किसी उत्तम वैद्य की दवाइया ली होगी । किसी निष्णात वैद्य का उपचार किया होगा । कौन सी दवाई ली होगी इमने ?' और तुमने भी गायद ऐसी दवाई खोज निकाली होगी, पर तुमने यह नहीं सोचा होगा कि 'ग्रोफ़ोह, बल का कोई स्थायित्व है ही नहीं, बलवान को बलहीन बनते देखता हूँ, निर्बल को बलवान बनते देखता हूँ...किसी का भी बल सतत बना नहीं रहता, फिर मेरे आत्मन्, क्यों मुझे अपने बल पर गर्व करना चाहिये ? अभिमानी बनने में क्या फायदा ? जब मेरा बल चला जायेगा तो दुनिया मुझपर ताने कमंगी । मैंने जिनका तिरस्कार किया होगा, जिनके जिनके सामने मैंने अपने बल का प्रदर्शन किया होगा, जिन दुर्बल व्यक्तियों को दुःखी किया होगा, वे सब मेरा उपहास करेंगे । मेरे नाम पर थूक देंगे । मेरे को दर दर की ठोकरे खानी होगी । मैं तब उसका प्रतिकार भी नहीं कर पाऊंगा ।'

मान लिया जाये कि तुम्हारे पास अद्भुत बल है, तुम्हे तुम्हारे बल पर पूरा भरोसा भी है, तुम अपने आप को विज्वविजयी समझकर दहाड़ रहे हो और कहीं से सेर के सर पर सवा सेर आ टपका और उसने तुम्हे चारोखाने चित्त पटक दिया...हरा दिया...तब तुम्हारी क्या स्थिति होगी ? तुम अपना चेहरा भी लोगों से छिपाये फिरोगे । तुम्हारे मन में घोर पराजय की टीस उभरती रहेगी और तुम्हारी जिन्दगी पीडा और परिताप की शिकार बन जायेगी ।

जब रावण वानर द्वीप पर राजा वाली के सामने जा डटा, अपना बेजोड़ चन्द्रहास खड्ग लेकर, तब उसकी कैसी दुर्दशा हो गयी थी ? अजेय बाहुबली ने चन्द्रहास खड्ग के साथ दशागन को बगल में दबोचा और पूरे जम्बूद्वीप के चारों ओर तीन बार घुमाया । रावण की क्या हालत हुई होगी ? इसका कल्पनाचित्र तो देखो । 'उसके चेहरे पर कालिख पुत गयी है...करारी हार के सताप से उसका रोया रोया जल रहा है, अपनी निर्बलता पर वो आसू बहाये जा रहा है...वाली के समक्ष सर झुकाये खड़ा है ।' और महाबली वाली ? अपने बल

का जरा भी अभिमान नहीं। विरपुल निर्भिमानी और सात्विकता को तेजोमूर्ति। उसी मुदभूमि पर जीवनपरिवर्तन कर दिया। राजा वाली राजपि वाली में बदल गये। छोटे भाई सुभीव को कहा, 'रावण की धाना मिरोधाय करना' पराजित रावण के प्रति भी कितनी उदारता।

चाह वितना भी बलवान क्या न हो? मृत्यु के सामने तो वो दुबल ही है। विश्वविजेता चक्रवर्ती भी मौत के सामने असहाय हो जाते हैं। वे जीत नहीं पाते मौत को। समुद्र की अथाह गहराई में डूबे उस सुभूम चक्रवर्ती को जरा कल्पना की आँखा में देखा तो सही। भरतदोष के छह खड जीतकर मदोन्मत्त बना वह चक्रवर्ती जब समुद्र की गोद में समा गया होगा मौत के जबड़ में जा बठा होगा....उस समय उसकी स्थिति कितनी दयनीय उन गयी होगी?

महान् सिक्न्दर की मौत के समय उसने जो कहा, वितना मामिक् एय चोट करने वाला है। सेट हेलेना ठाणु पर बंद में रहे हुए महान् सम्राट नपोलियन का वसियतनामा (will) पढ़ने जसा है। मृत्यु के सामने उन सम्राटों ने, जो कि सारी दुनिया को अपने पराक्रम से चाका देना चाहते थे, जो विवशता व्यक्त की है, उसे जानकर तुम तुम्हारे बल का मिथ्यानिमान करना छोड़ दाग। तुम बोल उठोगे 'नहीं, बाबा नहीं, मुझे नहीं करना मेरे बल का अभिमान। बम्भी नहीं करना। यदि तुम्हारे पास बल है तो उसका उपयोग स्वयं की उन्नति के लिये, जिवास के लिये करो। उस बल को अनियत, अनिश्चित बल को शाश्वत बनाने का भव्य पुरोपाय करा। आत्मा के अनन्त क्षायिक बल को प्रगटान के लिये भरसक प्रयत्न करा। शारीरिक बल का उपयोग आत्मा की शक्ति को जगान के लिये करा।

शारीरिक बल का अभिमान तुम्हारे पास अभाव करवायगा। तुम झूगरा को दु स दोगे, पीछा पहुँचाओगे, मौत के मूँह में दूसरों को पटक दोगे, यह घोर पाप तुम्हें अनन्तकाल तक भीषण ससार की घमनी में पीसता रहेगा। तुम 'रब' की नयकर यातनाओं का भाग बन बठा। इन्होंने प्रथम महत्मा कहते हैं 'बल का अभिमान न करो।' तुम अपनी बुद्धि से स्वस्थ विचारणा करा, ऐसी प्रणाली बंद रह है। तुम अल्प समय के लिये भी स्वस्थ बाबर प्रथम की बातें सुनने का

प्रयत्न करो। तुम्हारे बल की यदि कोई दूसरा प्रशंसा करता है तो उसे मुनकर उत्तम मत बनना। अनंत अनंत दुष्ट कर्मों का महार करने के लिये तुम्हारे बल का उपयोग करो। अपनी नमाम शक्तियों का धर्मपुरुषार्थ में विलीनीकरण कर दो। तुम्हारा बल अक्षय एव अनंत बन जायेगा।

लाभमद

श्लोक . उदयोपशमनिमित्तौ लाभालाभावनित्यकौ मत्वा ।
नालाभे वैकलव्यं न च लाभे विस्मयः कार्यः ॥८६॥
परशक्त्यभिप्रासादात्मकेन किञ्चिदुपयोगयोग्येन ।
विपुलेनापि यत्तिवृषा लाभेन मदं न गच्छन्ति ॥८७॥

अर्थ . लाभान्तराय कर्म के उदयनिमित्तक अलाभ और नाभान्तराय कर्म के क्षयोपशम निमित्तक लाभ-इन तरह लाभ और अलाभ को अनित्य समझकर अलाभ में दीनता नहीं करना और लाभ में गर्व नहीं करना। [८६]

दूसरे की [दाता की] शक्तिरूप और अभिप्रसादरूप कुछ उपभोगयोग्य (पदार्थों) का बहुत लाभ होने पर भी श्रेष्ठ नाधुपुरुष अज्ञान नहीं करते हैं।

विवेचन : लाभान्तराय कर्म।

प्राप्ति में विघ्न करने वाला कर्म।

पाँच प्रकार के अन्तराय कर्म का यह एक प्रकार है।

तुम्हें कभी ऐसा अनुभव हुआ ही होगा कि तुम्हें एक वस्तु की आवश्यकता थी, तुम्हारे किसी स्नेही-स्वजन के पास वो वस्तु थी भी सही, तुम्हारे मांगने पर भी उसने तुम्हें न दी। तब तुम्हारे मन में विचार काँवा होगा कि 'ऐसे उदार आदमी ने भी, उसके पास मेरी जरूरियात की वस्तु होने पर भी उसने नकार दिया। मुझे वस्तु नहीं दी।' तुम्हारे दिमाग में और भी खरी-खोटी कल्पनाएँ आ गई होंगी उस व्यक्ति के बारे में। गायद तुम्हें नाराजी या नापसंदगी भी हो आयी हो उस व्यक्ति

पर । जायद तुमने उसकी निन्दा भी की होगी । नहीं इनम उस व्यक्ति का तनिक भी दोष नहीं है । यदि तुम्हारे हृदय में 'वम-तत्त्वज्ञान' की समझ है तो तुम्हें सच्चा समाधान मिल जायगा 'अभी इन दिनों मेरे लामान्तराय वम का उदय होना चाहिए इसलिये उसने मुझे जो चाहिए वा वस्तु न दी । मर लामान्तराय वम ने उम राक दिया मुझे देने हुए । मेरा यह वम जब उदय में हो तब महादानश्वरी के हृदय में भी मुझे दान देने का भाव पढ़ा न हा । जिस व्यक्ति को इन वमों का उदय न हो वो कभी भी मागत जाय, उम तुरन्त मनचाही वस्तु मिल जाती है, मुझे न देने वाला दाता भी उस दे द ।'

इतना ही नहीं, दान दन की इच्छा भी तभी हो जब 'दाना-तराय' वमों का क्षयापगम हा । दाता का चित्त प्रसन्न हा । तुम्हारे लामान्तराय 'वम' का क्षयोपशम हा और दाता के 'दानान्तराय वम' का क्षयापगम हा । दाना का मेल हो तब तुम्हें मनचाही वस्तु की प्राप्ति हो सकती है । तुम्हारे लामान्तराय वम का उदय हो और दाता को दानान्तराय वम का क्षयोपशम भी हा, फिर भी तुम्हें मनचाही वस्तु प्राप्त न हो । ऐसे दाता में तो योही पा सकता है जिसके लामान्तराय क्षयापशम हा । इसी भांति तुम्हारे 'अमान्तराय वम' का क्षयापगम हा पर दाता के दानान्तराय वम का उदय हो तो तुम्हें उसमें कुछ नहीं मिलेगा । अर्थात् प्रिय पदार्थों की प्राप्ति अप्राप्ति में 'लामान्तराय वम' और 'दानान्तराय वम' नियामक बनता ह ।

कहा गया तत्त्वज्ञान पाकर अप्राप्ति में दीनता हो सकती है ? प्राप्ति में अभिमान आ जाता है ? सच्चा वायवारणमाय (causo & effect) जाकर हृष गीम व दृढ शांत हा जात है । रति-अरति की उपाय पात हा जानी है । मित्रता आर उन्मत्तता दूर हा जाता है ।

तुम्हें जो चाहिए वा मिलता है तो समझता कि तुम्हारे लामान्तराय वम का क्षयापगम है, और जिसने मिलता है उसके दानान्तराय वम का क्षयापगम है । पन्तु यह बात भूलता कि तुम्हारे लामान्तराय का क्षयापगम वायव नही रहने का । यह क्षयापगम अनिश्चित हाता है । यदि तुम्हें प्राप्ति व वस्तु अभिमान दिया ता तभी मिलन पर पीडा होती है ।

किन्ती की शक्ति में, मेहरवाणी से मिलता पाग-पनाग व पदार्थों पर सब किया जा सकता है ? यदि तुम समझकर हा, तत्त्वज्ञानी हा,

तो गर्व करना छोड़ दो। कभी भोग-उपभोग के पदार्थ न मिले तो न मिले, तुम बेचैन मत बनो। विह्वल मत बनो, रोंग्यो मत।

कभी ऐसा भी हो...तुम्हारे लाभान्तराय कर्म का क्षयोपशम हो, दाता के दानान्तराय कर्म का क्षयोपशम भी हो, फिर भी अगर दाता का चित्त प्रसन्न न हो, तो तुम्हें इच्छित वस्तु नहीं मिल पायेगी। दाता की मेहरबानी पर प्राप्ति का आधार रहना है। यदि तुम नाथु हो, श्रमण हो...मोक्षप्राप्ति के इच्छुक हो, परमार्थ-पथ के पथिक हो, तो तुम्हें अप्राप्ति में खेद नहीं करना चाहिए। तुम्हें तो मोचना चाहिए 'बल्लो अच्छा हुआ...इच्छित वस्तु न मिली तो 'इच्छानिग्रह' रूप तप हुआ। मुझे तो इच्छाओं ने मुक्त बनना है, इच्छाओं को पूर्ण करने के लिये यह हीरा-जनम नहीं मिला है।' यदि ऐसा तत्त्वज्ञानयुक्त चिंतन करोगे तो तुम्हारा मन स्वस्थ रहेगा और माधक जीवन का आनन्द पाओगे! तुम्हें किसी भी तरह की ग्लानी, खिन्नता या उदामी नहीं होगी।

इसी तरह तुम्हारे लाभान्तराय कर्म के क्षयोपशम में, दाता के दानान्तराय कर्म के क्षयोपशम में और उसके चित्त की प्रसन्नता ने तुम्हें मनचाहा मिल भी जाये तो उस पर गर्व नहीं करना। इन तीनों बातों का मेल सदाकाल के लिये टिकता नहीं है। जब इन तीन बातों का सुमेल नहीं रहेगा और तुम्हें चाही वस्तु नहीं मिलेगी तो तुम्हें अत्यन्त दुःख होगा। दाता पर गुस्सा आयेगा।

इच्छित पदार्थों की प्राप्ति में मद नहीं करना और अप्राप्ति में मनहूस नहीं बनना, ऐसी समता से आप्लावित मन मोक्षमार्ग की आराधना में उपयोगी बनता है। ऐसा मन मनुष्य को निर्विकार आनन्द की अनुभूति में सहायक बनता है। परपदार्थ-परपुद्गल की प्राप्ति-अप्राप्ति में कोई हर्ष या उद्वेग नहीं। महान् पुरुषों के लिये ऐसी आत्मस्थिति साहजिक होती है। जबकि साधनाओं के मार्ग पर चलने वालों के आंतर पुरुषार्थ से साध्य बन सकती है। चाहिए ऐसी आत्मस्थिति को प्राप्त करने का लक्ष्य! गृहस्थ जीवन में जागृत मनुष्य, तत्त्वज्ञानी पुरुष इस व्यय को सामने रखता हुआ वर्मआराधना करे तो समतापूर्ण स्थिति प्राप्त कर सकता है। साधु के लिये तो ऐसी आत्मस्थिति प्राप्त करना काफी सरल है। उसे तो इस पुरुषार्थ के लिये अनुकूल वातावरण मिला होता है, अनुकूल संयोग मिले होते हैं।

श्लोक ग्रहणोदग्राहणनवकृतिविचारणार्थावधारणाद्येषु ।
बुद्धधङ्गविधिविकल्पेष्वनन्तरपर्यायबुद्धेषु ॥६१॥
पूवपुरुषसिंहाना विज्ञानातिशयसागरानन्तरम् ।
भूत्वा साम्प्रतपुरुषा कथं स्वबुद्ध्या भद मीति ? ॥६२॥

अर्थ ग्रहण [नये सूत्राय को ग्रहण करने में मक्षम] उदग्राहण [दूसरा को सूत्राय देने में समय] नवकृति [अभिनव शास्त्र बनाने में समय] विचारणा [सूत्रम पदार्थ जने की आत्मा, कम रक्षाति में युक्तिपूवक जिज्ञासा] अर्थावधारणा [आचार्यादि व मुखकमल से निमृत् शब्दाय को एक ही वाक्य में ग्रहण करने में सक्षम] आदि [धारणा] होने पर भी, बुद्धि के अग्रा के [मुधूपा, प्रनिप्रश्न ग्रहण रत्नादि] के जो विकल्प, कि जो विकल्प अनन्तर पर्यायों से बुद्ध [क्षयापणय-जनित विमिश्रित बुद्धि प्रकार] हैं उनमें होने पर भी । [६१]

पूवकाल के पुरुषसिंहा व [गणधर चौदह पूषधर वगैरह के] विज्ञान के प्रकयरूप सागर का अनन्तरता जाकर, यत्मानकालीन (पञ्चम द्वार व) पुरुष कसे अपनी बुद्धि का अभिमान कर सकने है ? [६२]

विवेचन यदि तुम्हें तुम्हारी बुद्धि का गव है कुछ एक मूल मनुष्या व विच यदि तुम 'बुद्धिमान्' के रूप में पूजे जाते हो और इस बात का तुम्हें अभिमान है तो तुम मेरे निम्न प्रश्ना का जवाब दोगे ? साच समझकर देना जवाब ।

१ किसी भी पुस्तक की सहायता के बिना, सस्मृत-प्राप्त किसी भी भाषा के सूत्रपाठ को मात्र सुनकर तुम याद रख सकते हो ? किसी भी शास्त्रपाठ के अर्थों को केवल सुनकर तुम याद रख सकते हो ? तुम्हारी स्मरणशक्ति का तुमने कोई माप निकाला है ? दिन और रात में कितने घंटा तक तुम सूत्राध्य ग्रहण करते हो ?

२ जा सूत्र तुमने याद किया है वो तुम दूसरा को पढ़ा सकते हो ? जो अयज्ञान तुम्हारे पास है, वो तुम दूसरा का द सकते हो ? दूसरा की बुद्धि में उतार सकते हो ? दूसरा का अयबाध करवा सकते हो ?

पढ़ना अलग बात है, पढ़ाना अलग बात है। पढ़ाने के लिये विविष्ट बुद्धि अपेक्षित है, क्या तुम्हारे पास ऐसी बुद्धि है ?

३. क्या तुम कोई नयी ग्रन्थरचना कर सकते हो ? कोई भावगभीर काव्यरचना कर सकते हो ? कोई 'नैषधीय महाकाव्य' या 'हीरन्योभाष्य महाकाव्य' जैसी शब्दभूत काव्यरचना कर सकते हो ? कोई 'प्रणमरति' या 'योगशास्त्र' जैसे आध्यात्मिक और तात्त्विक ग्रन्थों का प्रणयन कर सकते हो ? अरे ! 'उपमिति' जैसा लालित्यपूर्ण कथाग्रन्थ रचने की क्षमता भी है सही तुम्हारी ?

४. आत्मतत्त्व का द्रव्य-गुण और पर्याय में कभी चिंतन किया है ? आत्मा की स्वभावदशा और विभावदशा का मनन किया है कभी ? उत्पत्ति, स्थिति और लय के सिद्धान्तों से आत्मा को पहचाना है ? जाना है ? कभी चिंतन की अग्राह गहराई में प्रवेश पाया है ? कर्मों के बव, उदय, उदीरणा और मत्ता का चिंतन किया है कभी ? बद्ध, पृष्ट, निवृत्त और निकाचित कर्मदव के विषय में गहरा चिंतन किया है ? आश्रय, सवर और बव-मोक्ष के विषय में घटो तक धाराप्रवाही अनुप्रेक्षा की है अपनी बुद्धि से ? तुम अपने आपको प्रजावान् समझते हो न ? तो क्या तुम्हारी इस बुद्धि का नूतन विषयो में चचुपात भी हो पाया है ?

५. जिनके पास तुम अध्ययन कर रहे हो वे तुम्हें एक विषय एक ही बार समझाये और तुम उसे बराबर गृहण कर लो, ऐसी तुम्हारी बुद्धि है सही ? दो तीन बार उस विषय का पुनरावर्तन न करना पड़े न ? चाहे फिर विषय कोई भी हो ! गणित हो, आचारमार्ग का हो या द्रव्यानुयोग का हो, एक बार समझाने पर तुम समझ लेते हो न ?

६. तुम जो कुछ भी पढ़ते हो, उसकी धरणा यथारूप से हो जाती है ? भूल तो नहीं जाते हो न ? स्मृति की मजूपा में रखा ज्ञान गायब तो नहीं हो जाता है न ? स्मृति भी आखिर बुद्धि का ही एक प्रकार है। तुम्हारी स्मृति को टटोलो ! अभिमान किया जा सके ऐसी स्मृति है सही ?

मतिज्ञानावरण के क्षयोपशम से प्रगट होने वाले मतिज्ञान के स्वरूप को तुमने जाना है ? मतिज्ञान की विराट विषयभूमि को पहचाना है ?

मतिज्ञान और श्रुतज्ञान के विषय ह दुनिया के सारे पदार्थ । अनंत द्रव्य । जितन द्रव्य उत्तने ही मतिज्ञान के विकल्प । मतिज्ञान यानी बुद्धि । मतिज्ञान यानी प्रज्ञा । बुद्धि के अनंत विकल्प ह । वही, तुम्हारे पास जितन विकल्प ह बुद्धि के ? कितन द्रव्या का तन्मस्पर्शी ज्ञान ले पायो है तुम्हारी बुद्धि ?

एक बार यात एक साथ अनेक व्यक्ति अलग अलग शब्द बोलते हैं, क्या तुम उन सब शब्दों का सुनकर उसी ढंग से अलग अलग शब्दों को अपनी स्मृति में बांध सकते हो ? है ऐसी ग्राह्यता ? एक साथ एक के बाद एक सौ शब्द तुम्हें सुनाये जाय, उसी क्रम से तुम क्या याद रख पाओगे उन शब्दों को ?

मतिज्ञान के, बुद्धि के आठ प्रकार तुम जानते हो सुश्रुता इत्यादि ? तुम्हें मालूम है उसके जवाब कितने प्रकार हैं ? अनंत । वो नहीं सही, तुम्हारे पास श्रुतिप्राप्तिकी बुद्धि है सही ? जो कि अभयकुमार के पास थी । प्रश्न करने के साथ ही मार्मा जवाब देने की बुद्धि है तुम में ? तो फिर अभिमान किस बात का ? हाँ ऐसी विशिष्ट बुद्धि हो और अभिमान कर ता वो ठीक भी है । ऐसी विशिष्ट बुद्धि नहीं है तो फिर अभिमान करना निरावधानापन है ।

क्या तुम व्यवस्थित तर्क (Argument) भी कर सकते हो ? तर्क के सामने प्रतिपक्ष कहा तर्क कर सकते हो ? दलील के सामने दलील कहाँ तक टिकती है तुम्हारी ? तुम्हारे तर्क का, तुम्हारी श्रुति का कोई ताड़ ना सक, काट ना सके ऐसी अवाटक दलील करनी आती है तुम्हें ? भाग्य चोचलेप्राप्ति करना दलील नहीं है, तर्क नहीं है । तर्क का भी अलग गाम्भिर्य है । जानते हो उस शास्त्र का ? यदि नहीं जानते तो अभिमान करना छोड़ दो, बुद्धिमत्ता का स्वीकार कर लो, जगमें तुम्हें नीचा नहीं देखना होगा मूर्ख नहीं कहेंगे लोग तुम्हें ।

तुमने अपने तर्क बुद्धि वाले मनुष्यों का देखकर अपना आप के लिये कल्पना बना ली कि 'म बुद्धिशाली, मेरे जसा प्रज्ञावान् कोई नहीं ।' बावबर है न ? पर जरा धनन अतीत की आँखें गिराओ तो डालो । भूतकाल में हो गये आँखें बुद्धिनिधान महापुरुषों के साथ जग तुलना

तो करो अपने आपकी । तुम्हें जर्म आयेगी । तुम अपने आपको वामन पाओगे उन विराट् व्यक्तियों के आगे ।

श्रमण भगवंत महावीर के सबसे छोटे शिष्य प्रभास गणधर को ही लो, केवल सोलह वर्ष की आयु में उन्होंने द्वादशांगी की रचना कर डाली ! मात्र त्रिपदी का आधार लेकर द्वादशांगी की रचना ! 'उपन्नेई वा विगमेई वा धुवेईवा' इन तीन पदों के आधार पर जो कि पद्मात्मा ने दिये थे, अनन्त सागर सी द्वादशांगी की रचना कर दी । उन चौदह पूर्ववर्गों के सामने देखो । उन ग्यारह अंग के ज्ञाता मनीषियों की ओर नजर डालो, अत्यन्तमूढम प्रजावान मिह जैसे पद्मामी पुण्यों का विचार करो । क्रांष्टादि कपार्यों के विजेता और इन्द्रियों के उन्माद का उपशमन करने वाले वो मच्चे मिह हैं । चाहे जैसे आतङ्ग-वाह्य उपद्रव को समता-पूर्वक वीरता से सहन करने वाले उन प्रजावान पुण्यों के विचार करोगे तो तुम्हारा सारा गर्व चूर चूर हो जायेगा । तुम्हें लगेगा 'मैं तो कुछ भी नहीं हूँ ।'

मारे शास्त्रों का, सभी ग्रन्थों का मूढमता से अवगाहन करने वाली बुद्धि के साथ तुम्हारी बुद्धि की तुलना करो । जिन महापुरुषों के पास वैक्रिय-लब्धिव, आकाशगामिनी-लब्धिव और तेजोलेख्या जैसी महान् शक्तियाँ थी, उनके सामने अपने आपको खड़ा करके सोचो । इन लब्धियों में न एकाध लब्धिव की भी तुम तुलना कर सकते हो अपनी बुद्धि से ? अनन्त ज्ञान-विज्ञान के महासागर की तुलना करने की बजाय उस महासागर के किनारे बैठकर थोड़ा आचमन भी कर लोगे तो तुम्हारी जिन्दगी धन्य बन जायेगी । बुद्धि का अहंकार छोड़कर, विनयी और विनम्र बनकर तुम्हारी बुद्धि को उस श्रुत-सागर में डूबो दो !

उन गणधरों की या चौदह पूर्वियों की बात जाने दो । उनके बाद में हुए महान् श्रुतधर आचार्य सिद्धसेन दिवाकर, वादिदेवसूरि, मल्लवादी, हरिभद्रसूरि, हेमचन्द्राचार्य, उपाध्याय यशोविजयजी जैसे प्रखर मनीषियों के ग्रन्थों को यथार्थरूप में समझने की क्षमता है तुम्हारी बुद्धि में ? उन ग्रन्थों को समझने की बुद्धि भी नहीं, तो फिर उन ग्रन्थों जैसी ग्रन्थरचना करने की बात ही कहा ?

उन धर्मग्रन्थों की बातें छोड़ो, वर्तमानकालीन विज्ञान के ग्रन्थों को

समझने की भी बुद्धि है सही ? आई-स्टीन के सापशवाद के सिद्धान्त को समझने की क्षमता है ? परमाणुवाद के रहस्यों को समझ पायी है तुम्हारी बुद्धि ? विज्ञान की अनक शाखाया के अनक गहन गभीर ग्रन्थों को यथावस्था में जानने पहचानने की भी बुद्धि नहीं है तो बुद्धि का अभिमान करना क्या उचित होगा ? यदि तुम अपनी आत्मा के भाग अपने में ज्यादा बुद्धिमान महापुरुषों का रत्नागार तो तुम्हें अभिमान नहीं आयेगा । चाहें तुम्हारे चोतरफ ऐसे प्रकृष्ट बुद्धिवाले व्यक्ति भी न हों, श्रुतबुद्धि वाले मनुष्य हों परन्तु कभी भी भूले मत पड़ना । तुम्हारी बुद्धि की प्रशंसा सुनकर भी गव मत करना । तुम्हारी प्रशंसा करने वालों को कहना 'महाशय, मेरी तो बुद्धि कुछ नहीं है । अदभूत एवं अनन्त बुद्धिवन्धु वाले महापुरुषों के आगे अपनी तो कोई कक्षा ही नहीं है ।' ऐसी नम्रता तुम्हें उन महापुरुषों के अदभूत बुद्धिवन्धु का घनिष्ट बनानेगी ।

लोकप्रियता भव

श्लोक द्रमकैरिध चाटुकमकमुपकारनिमित्तक परजनस्य ।
कृत्या तद्वाल्सम्यकमयाप्यते को मदस्तेन ? ॥६३॥
गर्वं परप्राप्तादात्मकेन वाल्लभ्यकेन य कुर्यात् ।
तद्वाल्सम्यकविगमे शोषसमुदय परामशति ॥६४॥

अथ भित्तिगर्भा की नई उपकारनिमित्तक द्रम 'दत्ति' का चाटुकम (प्रतिपादन) करते लोकप्रियता मित्रता के उन्मूलन क्या में करता ? (६३)
द्वारा की कृपास्व लाभप्रियता से तो अभिमान करता है 'लाभप्रियता' जान है उस शोष आ करता है । (६४)

विवेचन तुमने तुम्हारे गले या मुहरे में बनी भरी स्वरों में याचना करते हुए निगमना का दान ' ' घर घर पर जाव दग्धर पर नटते हुए, दूगरा की स्तुति प्रशंसा करते हुए बिना भित्तिगर्भा का कभी दान भी है ? वा बबसीभरी आवाज आ स्तुति प्रशंसा तुम्हारे दाता का दान आ जाती है और वा निगमने के टुकड़े रोटी टुकड़ा दान है ।

सुनायी दे तो उन्हें कोई रोप या रीस नहीं होती। निन्दा और प्रशंसा में समभाव से स्थिर बनकर वे अपने कर्तव्य की पगदंती पर चलते रहते हैं। परहित-परकल्याण की पञ्चमपवित्र भावना से सभर हृदय में वे निरन्तर सत्प्रवृत्ति करते रहते हैं। ऐसे उत्तम पुष्प ही वास्तविक लोकप्रियता को पा सकते हैं और उनकी लोकप्रियता अनेक जीवात्माओं को धर्ममार्ग की आराधना में महायक बनती है। दुनिया के लोग ऐसे महापुरुषों की बातों को मान्य करने हैं। उनकी प्रेरणा को महर्ग स्वीकारते हैं, चूँकि मनुष्य का यह स्वभाव है कि 'वो' जिसे चाहता है उसकी बात अधिकांशतः वो मानता है, उसके वचनों को स्वीकारता है और उसकी प्रेरणानुसार जीवन बनाता है।

ऐसे महापुरुषों को कभी दीनता या विवशता का सामना नहीं करना पड़ता। कभी उन्हें अपने कार्य पर परचात्ताप नहीं होता। कभी वे सत्कार्य करके अपने आपकों कोनते नहीं। 'लोकप्रियता' के लिये उनकी यह समझ स्पष्ट होती है कि 'यशः नामकर्म' से यश मिलता है और 'अपयश नामकर्म' ने अपयश मिलता है।'

श्रुतमद

श्लोक : मापनुषोपाख्यानं श्रुतपर्यायप्ररूपणां चैव ।

श्रुत्वातिविस्मयकरं विकरणं स्थूलभद्रमुने ॥६५॥

संपर्कोद्यमसुलभं चरणकरणसाधकं श्रुतज्ञानम् ।

लब्ध्वा सर्वमद्वहरं तेनैव मदः कथं काय. ? ॥६६॥

अर्थ मापनुष मुनि का कथाना (मुनकर) तथा आगम के भेदों की प्रख्यापना सुनकर, अति विस्मयजनक स्थूलभद्र मुनि का विकरण (वैक्रिय निह रूप का निर्माण एवं श्रुतमप्रदायविच्छेद) मुनकर (६५)

सम्पर्क (बहुश्रुत आचार्यादि के साथ) और उद्यम से सुलभ, चरण-करण का साधक श्रुतज्ञान जो कि जात्यादि सभी मदों का नाश करने वाला है, उसे पाकर उसमें ही क्या मद करना ? (६६)

विवेचन . हे मापनुष मुनिराज !

गुरुदेव ने तुम्हें मात्र दो पद दिये याद करने के लिये । 'मा रूप मा तुष' द्वेप मत कर राग मत कर । तुम्हारी स्मरणशक्ति इतनी तो कमजोर है कि तुम इन दो-पदों को भी सागोपाग याद नहीं कर सकते । 'मा रूप मा तुष' की बजाय 'मापसुप मापतुप' रटने लगे । गुरुदेव ने तुम्हारी भूल बताया 'मापतुप' नहीं अपितु 'मा रूप मा तुष' ऐसा बोलो, तुम दा हाय जोड़कर मस्तक झुका कर कहते हो 'मिच्छामि दुक्कडम्' और 'मा रूप मा तुष' बोलते हा परंतु फिर भूल हो जाती है । 'माप तुप' बोलने लगते हो, गुरुदेव फिर प्रेम भरे शब्दों में भूल सुधारते हैं । तुम फिर 'मिच्छामि दुक्कड' कह देते हो पर वापस भूल हो जाती है ।

गुरुदेव भु भलाये जिना भूल सुधारते हैं, तुम जरा भी गुस्सा किये बिना भूल को स्वीकार करते हो और 'मा रूप मा तुष' याद करने का प्रयत्न करते हो । तुम याद नहीं कर पाते हो । दीन बीतते हैं । महिन बीतते हैं । बरसों पसार होते हैं । चाह तुम 'मा तुष मा रूप' दो शब्द याद नहीं कर पाते पर उन दो शब्दों में जो उपदेश है, वो तुम्हें याद हो जाता है । वो उपदेश तुम्हारी आत्मा के अणु अणु में फल जाता है । तुम्हारा मन राग और द्वेप से मुक्त बनता जाता है और तुम्हारी आत्मा अपूर्व समतायोग में स्थिर बन जाती है । एक दिन तुम राग द्वेप की समूची जाल का काट कर सबज्ञ वितराग बन जाते हो । अनंत अनंत ज्ञान का आविर्भाव हो जाता है तुम्हारी आत्मा में । ओ मुनि-भगवत ! आपको तो दा पद भी याद न रहे, फिर भी आपको कैवल-ज्ञान मिल गया । जबकि मैंने तो हजारों पद बटस्थ कर डाले हैं तो भी बचलज्ञान की विरल भी मुझसे लासो मार्ल दूर है । मुझे अपने श्रुतज्ञान का मिथ्या गव है । जो श्रुतज्ञान आत्मा को सबाता और वीतरागता व निकट न जा सक उस श्रुतज्ञान पर अभिमान क्या करना ? और फिर मेरे पास तो श्रुतज्ञान है भी कितना अल्प ! एक आगम ग्रंथ ने एक सूत्र के वित्तन अर्थ हात है ? क्या मुझे उन सब अर्थों का ज्ञान है ? नहीं ! अर ! एक सूत्र का पूरा अर्थ भी ढग से करना नहीं आता ! ऐसे अति अल्प श्रुतज्ञान पर गव क्या बरन का ? महान् श्रुतघर पुरपा न एक एक सूत्र के सो सो अर्थ, हजार हजार अर्थ किये हैं, एम अर्थ करना तो मेरी वत्पना से भी दूर दूर है । उन अर्थों

को पूर्णतया समझने की क्षमता भी मुझमें नहीं है। फिर क्यों अभिमान करना ?

जब प्रातः स्मरणीय श्री स्थूलभद्र महामुनि जैसे अगाध ज्ञानी महर्षि के सामने देखता हूँ तब तो कभी भी श्रुतज्ञान का अभिमान नहीं करने की प्रतिज्ञा कर लेता हूँ।

जब आर्याएँ यक्षा यक्षदिक्षा वगैरह भगिनी आर्या भ्राता मुनिवर को वदना करने आती हैं, महामुनि मनमें सोचते हैं। 'भगिनी आर्याओं को मेरा जानातिशय बतलाऊ ! मेरी वैक्रिय लब्धि का चमत्कार बतलाऊ !' उन्होंने सिंह का रूप बनाया। आर्या दक्षा आदि जब गुरुदेव भद्रबाहु स्वामी को वदना करके भाई मुनिराज को वदना करने आती हैं और भाई के स्थान पर सिंह को देखकर चौंक उठती हैं, भद्रबाहु स्वामी के पास आकर कहती हैं 'वहाँ तो भाई महाराज नहीं हैं, वहाँ तो एक सिंह बैठा है !' गुरुदेव ने ज्ञान के प्रकाश में पाया कि 'यह तो स्थूलभद्र ने अपनी वैक्रिय लब्धि फैलाई है, वहिन साध्वीओं को अपनी ज्ञानशक्ति से प्रभावित करने के लिये !' उन्होंने साध्वीजी में कहा : 'जाओ, अब तुम्हें वहाँ तुम्हारे भाई महाराज के दर्शन होंगे।' आर्याएँ आती हैं, भाई मुनिवर के दर्शन कर के प्रसन्न बन जाती हैं। भाई मुनिराज के जानातिशय पर मुग्ध बन जाती हैं। पर गुरुदेव भद्रबाहु स्वामी की ज्ञानदृष्टि में स्थूलभद्र मुनि अपात्र बन जाते हैं, शेष चार पूर्वों के ज्ञान की प्राप्ति के लिये !

जब श्री स्थूलभद्रजी भद्रबाहु स्वामी के पास वाचना लेने के लिये जाते हैं तब भद्रबाहु स्वामी इनकार कर देते हैं। अब तुम्हें 11 से 14 पूर्व की वाचना नहीं मिलेगी !' स्थूलभद्रजी खूब विनती करते हैं पर भद्रबाहु स्वामी सहमत नहीं होते हैं। अन्त में श्रावक सघ के अति आग्रह से 11 से 14 पूर्वों के मूलसूत्रों की वाचना दी, अर्थ न दिये सो नहीं दिये।

एक ही बार किया हुआ लब्धि-प्रदर्शन कितना खतरनाक बन गया ? स्थूलभद्र जैसे उच्च कक्षा के महर्षि को भी अपात्र बना दिया, तो फिर दूसरों की तो बात ही कहाँ ! उच्च कक्षा का शास्त्रज्ञान अभिमानी को नहीं पचता है। विकृत बन जाता है। अतः अभिमानी व्यक्ति शास्त्रज्ञान के लिये अपात्र बन जाता है। जिन्हें उच्च कक्षा का शास्त्रज्ञान पाना है उन्हें अभिमान की आग से दूर रहना चाहिए।

महान् ज्ञानी पुरुषा के परिचय में श्री-सतत पुरुषाय से श्रुतज्ञान प्राप्त होता है। जिस श्रुतज्ञान में चरण और करण की आराधना कर के, मभी तरह के मन्त्र का समूलोच्छेदन करना है, उसी श्रुतज्ञान का पाकर मदोन्मत्त बनना क्या उचित है? प्रकाश से तो अंधकार का दूर होना है। यदि अंधकार दूर न हटता है तो वो प्रकाश क्या?

जिस ज्ञान से आत्मा पर छापी अज्ञान की बदली हटती नहीं, उस सम्प्रज्ञान कैसे कहा जा सकता है? सम्प्रज्ञान से तो जीवात्मा का राग द्वेष और मोह दूर होने चाहिए। अभिमान का अघापन दूर होना चाहिए। अध्यात्म विद्या का शास्त्रज्ञान ससार में भटका देगा तुम्हें, यह मत भूलना।

मदो का परिणाम

श्लोक एतेषु मदस्थानेषु निश्चयेन च युगोस्ति कश्चिदपि ।
केवलमुन्माद एतद्दयस्य ससारयुद्धिश्च ॥६७॥

अर्थ इन जगति कहीं कहीं मदस्थानों में परमावस्था में ही मन्त्रमुक्त कोई युग है ही नहीं यदि कुछ भी है तो माया अघपन हुआ का उन्माद और मगार का युद्ध।

विश्लेषण इतना समझने के बाद क्या तुम्हें लगता है कि इन घाट मद्रों में मैं एक भी मद करने जाता है? अभिमान करने में कोई फायदा नजर आता है? चाहे तुम्हें पारलौकिक दृष्टि में कोई सुखमान मानुष न पड़ता है, पर क्या वर्तमान जीवन के दृष्टिकोण से भी कोई सुखमान नजर नहीं आता?

इन सब बातों का तुम तब तब नहीं समझ पाओगे जब तक कि तुम निमी भी मद की अंतर में घिर हुए हो। जिस दिन जिस क्षण में तुम्हारे पर किसी भी तरह के मद का असर न होगा उस दिन उन क्षणों में यदि तुम्हारे हाथ में ऐसा कोई अस्त्र आ गया, ऐसा किसी मत्पुरुष का समागम हुआ तो इन बातों का तुम भली भाँति समझ पाओगे। मैं बातें तुम्हारे पर गहरा असर रख छोड़ेंगे। तुम मन ही मन संकल्प कर लो कि 'अब मैं किसी भी मद का, युद्ध का या पाप

का...कोई भी अभिमान नहीं करेगा।' तब तुम्हें इन अभिमानों के दुष्परिणाम समझ में आयेंगे।

गुरुकृपा के तुम पात्र क्यों नहीं बन पाये? क्यों तुम्हें वरों के आशीर्वाद नहीं मिल पाते? क्यों तुम्हें स्नेही-स्वजनो का प्यार या प्रीति नहीं मिल पाती? मित्र और दोस्त क्यों तुम से दूर दूर रहना पसंद करते हैं? तुम्हें कबूल करना ही होगा कि तुम्हारे व्यक्तित्व में धक्कती किसी अभिमान की चिनगारी ने ही ये सारी परिस्थितियाँ पैदा की हैं। आज तुम्हारे लिये किसी के भी हृदय में न तो सच्चा प्रेम है, नहीं सच्चा स्नेह या विश्वास है। चूँकि सब की निगाहों में तुम अभिमानी के रूप में बैठे हो। तुम्हारी उन्मत्तता ने सबके हृदय में तुम्हारे प्रति नापसंदगी पैदा की है। अभिमान के उन्माद में बोले गये तुम्हारे कटू वचनों ने अनेकों के कोमल हृदय को वींच दिया है। कितनों के दिलों को ठेस पहुँचायी है। किसी दुष्ट व्यक्ती का मानो तुम्हारे हृदय में प्रवेश हो गया हो...ऐसा वर्तन किया है तुमने सबके नाथ! इस कारण तुम्हारे जीवन में शून्यता छा गयी है। तुम्हारे हृदय को तो देखो, कितना चंचल, अस्थिर और उद्विग्न बन गया है! क्या तुम्हें ऐसा हृदय पसंद है? ऐसा हृदय तुम्हें आनन्द...प्रसन्नता की अनुभूति क्या दे सकता है? तो फिर तुम क्यों इन मदस्थानों का परित्याग नहीं करते हो? कर दो त्याग इन पापी मदस्थानों का। जिससे ऐसे कोई पापकर्म न बचे कि संसार में दीर्घकाल तक भटकना पड़े और अनंत अनंत जन्म-मृत्यु के दुखों को सहना पड़े। चाहे कितनी धर्मसाधना हो, कितना भी त्याग और तप हो,... व्रत और महाव्रत का पालन हो, पर यदि एकाद मद के सिकजे में फँस गये तो अनंत अनंत संसार की गर्ता में डूबे समझो! 'मरिचि' का कथानक जरा ध्यान से सोचो। अपने कुल की उत्तमता के अभिमान में उलझी उनकी आत्मा कैसी भटक गयी? चाहे क्यों न फिर वो तीर्थंकर की आत्मा हो! अतः स्वप्न में भी अभिमान की आग का स्पर्श मत करना।

विनय और नम्रता के दिव्य पुष्पों को तुम्हारे हृदय के बगीचे में गिलने दो!

श्लोक जात्यादिमदो मत्त पिशाचवद भवति दु खितश्चेह ।

जात्यादिहीनता परमवे च निसशय लभते ॥६८॥

अथ जाति वगैरह के मद से उन्मत्त [मनुष्य] उत्त भव म पिशाच की भांति दुखी होता है और परमवे म अवश्यमेव हीन जाति को प्राप्त करता है ।

विवेचन एक नगर था । उसमें एक ब्राह्मण रहता था । नाम था उसका 'शुचि पिशाच' । पक्का शौचवादी था वो । पर उसकी दृष्टि अशुचिवादी बन गई थी । उसे सारे नगर में अशुचि और अपवित्रता ही नजर आती थी । एक दिन उसने नगर का छोड़कर दूर-दूर कहीं अज्ञान प्रदेश में जान का सांचा । जहां कोई व्यक्ति बसता न हो । वो एक जहाज में बैठकर समुद्र के बीच एक द्वीप पर जा पहुँचा । द्वीप निजन था । शुचि पिशाच तो खुशी के मारे भ्रम उठा ।

उस द्वीप पर गने के ढेर सारे सेत थे, पर इन शुचि पिशाच का तो रास्ते में ही पड़े हुए मोठे फल मिल गये । उसने फल चसे तो उसका बहुत मधुर लग । उस ता राज का भाजन मिल गया । अपन आपका पवित्रतम मानता हुआ वो शुचि पिशाच उसी द्वीप पर अपन दिन बातान लगा । वहाँ एक दिन उसने एक आदमी को देखा । उसे बड़ा आश्चर्य हुआ । जहाँ पशु पक्षी भी कम नजर आते थे, ऐसे निजन द्वीप पर अकेले इस आदमी को देखकर वो ठिठक सा गया । उसने उससे पूछा 'कान हो तुम ? क्या इधर जाये हा ?' उसने कहा 'महानुभाव, मैं भी तुम जैसा ही इंसान हूँ, समुद्री बेड के साथ दूर दक्ष में जा रहा था, रास्ते में तूफान की चपेट में आकर मेरा जहाज टूट गया, मैं तरता हुआ इस द्वीप पर आ पहुँचा । वस तो व्यापारी हूँ परन्तु उस जगह पर मजबूर बनकर रहा हूँ । हाँकि जगह तो काफी सुंदर है पर आपकी तारीफ ?' शुचि पिशाच ने कहा 'मैं शौचवादी ब्राह्मण हूँ । गाँव गाँव नगर-नगर में सबत्र अशुचि हान में यहाँ पर आकर रहा हूँ ।' व्यापारी ने ताज्जुब करते हुए पूछा 'पर तुम यहाँ जाते क्या हा ?' शुचि पिशाच ने कहा 'यहाँ तो मुझे जमीन पर ही फल मिल जात हैं । बड़े स्वादिष्ट फल हैं । वस, उमरा पेट भर जाता है ।'

व्यापारी सोचने लगा : 'इस जमीन पर पड़े हुए कोई फल मेरी निगाह में तो आये नहीं और ये जनाव तो वो खाते हैं, उसने पूछा : 'मुझे बतलाओगे वो फल ? कहा है ?' 'क्यों नहीं ? चलिये मेरे साथ ।' कहकर शुचि पिशाच उस व्यापारी को वहाँ ले गया जहाँ वे फल बिखरे हुए थे । फल बतलाकर उसने कहा 'ये फल मैं रोजाना खाता हूँ ।' व्यापारी तो फल देखकर हस पड़ा । उसने कहा . 'जनाव ये फल नहीं हैं...ये तो...

'तो क्या है यह, तुम हस क्यों रहे हो ?'

व्यापारी ने कहा 'महानुभाव, इस जगह पर तो मैं रोज शौच करने आता हूँ...यह तो मेरी विण्टा है । मैं यहाँ गन्ने का रस पीता हूँ, अतः मेरी विण्टा भी मधुर लगती है तुम्हें ! तुम्हें यह फल पसंद आ गये । आहा ! क्या कहना, आप तो पूरे के पूरे नापाक हो गये ।' व्यापारी मारे हसी के बल खा गया । शुचि पिशाच तो हक्का-बक्का रह गया । 'अरे रे...मैं तो पूरी तरह अशुद्ध हो गया ।' उसका पवित्रता का अभिमान पानी-पानी हो गया । उस द्वीप को छोड़कर वो दूसरी जगह गया । वहाँ फिर पक्षियों के जूटे फल खाने पड़े उसे । वहाँ से ही तीसरी जगह गया...यो भटक-भटक कर उसने जिन्दगी पूरी कर दी ।

जाति, कुल, रूप आदि का मद करके उन्मत्त बना मनुष्य इस शुचिपिशाच की तरह दुःखी होता है । उसके अभिमान को जब कोई दूसरा चूर-चूर कर डालता है तब उसका हृदय टूट जाता है । अभिमान तो किसी का भी नहीं रहा ससार में, और न ही रहेगा कभी । गेर के सर पर सवा शेर होता ही है । जब अभिमानी का अभिमान खंडित होता है...उसकी सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाती है तब उसके दुःख की कोई सीमा नहीं रहती ।

अभिमान की उन्मत्तता में वधे पापकर्म जब उदय में आते हैं तब दुःख और त्रास का पार नहीं रहता । मनुष्य जिस बात का ज्यादा अभिमान करता है, कर्म उस बात को ही छीन लेते हैं उससे । जाति का अभिमान करने वाले को हीन जाति में जन्म दे देता है । रूप पर भ्रमने वालों को तो ऐसा बेडौल शरीर देगा कि दुनिया उस पर

यूके । बल के अभिमानी का ऐसा वेवस बनायेगे ये कम, कि लोग उसका मखौल उड़ायें । लाभ का गव करने वालों को ऐसा भिखमगा बनायेंगे कि दर-दर पर भटकने पर भी दो टूक रोटी न मिले । बुद्धि पर मुश्ताक मानव को ऐसा निपट भूख बनायेंगे कि छाट बच्चे भी उसकी हसी उड़ाते फिरे । लावप्रियता पर मग्न व्यक्ति इतना तिर-स्कृत होगा कि उसे कोई चाहन वाला ही न मिले । श्रुतज्ञान के अभिमानी का परलोक में ऐमा जीवन मिलता है कि उसकी आत्मा अज्ञान के अधकार में घिरी रहे ।

य कोई डराने की बात नहीं है । निश्चय बातें हैं । सबन परमात्मा की ज्ञानदृष्टि में यह काय-कारण भाव स्पष्ट है । जिस बात का तुम अभिमान कराते वो बात तुम्हारे पास टिकेगी ही नहीं । इसलिए जानी पुरुष अभिमान करने की मना कर रहे हैं । अत्यन्त कर्णापूण हृदय से अभिमान का त्याग करने की अपील कर रहे हैं ।

तुम्हारे पास यदि वर्तमान जीवन में उच्च कक्षा के जाति-कुल-रूप-बल इत्यादि है और तुम अगर इसका अभिमान नहीं करते हो, तो जन्मांतर में तुम्हें इससे भी श्रेष्ठ रूप-बल यग रहें मिलेंगे । या उत्तरांतर तुम्हें श्रेष्ठ सुख व साधन मिलेंगे आरितर में तुम अनामी, अर्धी आर अजर अमर बन जाओगे ।

तो फिर इस लाभ में अनर्थों की परपरा फजान मात्र इस अभिमान का जीवन में क्या स्थान देना चाहिए ? दुःख के दावानल का प्रज्वलित करने वाले हो गये तो आत्म भूमि में से उठाए फटना चाहिए । आत्मगुणा का तबनाश करने वाले जाति दगरह मद की छाया भी अपने पर न गिर इसकी सावधानी बरतना अति आवश्यक है । चाहे जसे ऊँची कक्षा के जाति रूप-कुल-बल बरहें, उस पर कभी मय मत करना । देखना, यही जिंदगी की अनमोल पड़ियाँ अभिमान की आग में राख न दे जायें ।

मदत्याग के उपाय

श्लोक : सर्वमदस्थानानां मूलोद्घातार्थिना सदा यतिना ।

आत्मगुरुरेकैक्यः परपरिवादश्च सन्त्याज्यः ॥६६॥

अर्थ सारे मदस्थानों का मूल जो [गर्व] है उनका विनाश चाहते हुए नाथु को सर्व अपने गुणों से गर्वित नहीं बनना चाहिए और दूसरों का अवर्णवाद छोड़ देना चाहिए ।

विवेचन : क्या आत्मा के ऐसे भयकर हालहवालात करने वाले मदस्थानों का नाश करना है ? तो उसके मूल (Root) का नाश करना होगा । सारे मदस्थानों की जड़ है 'मान-कपाय ।' मान-कपाय का मूल है 'अह' की कल्पना । तुम्हें अह को भूलना होगा । 'मैं कुछ हूँ' । am something इस विचार से मुक्त बनना होगा । अह की जागृति मनुष्य में दो बड़े दुर्गुण पैदा करती है । १ अपने गुणों का गर्व और २. दूसरों का अवर्णवाद ।

तुम्हें यदि भयस्थानों का त्याग करना है तो तुम्हारे गुणों की प्रशंसा मत करो । 'मेरा रूप कितना लुभावना है ! मेरे जैसा सुन्दर कोई नहीं ! मेरा बल अजेय ! मेरे जैसा बलवान कोई नहीं ! मेरी बुद्धि के आगे तो अच्छे-अच्छे विद्वान् भी फीके पड़ते हैं ।...मेरा ज्ञान अद्वितीय...मेरे ज्ञान की तुलना में दूसरे किसी का ज्ञान नहीं !' तुम अपने आप की प्रशंसा के गीत गाना बन्द कर दो ! इसके लिये तुम अपनी मनोवृत्तियाँ बदल दो । 'मेरे से तो कई महापुरुष श्रेष्ठ हैं...उन महापुरुषों के बल...बुद्धि...ज्ञान इत्यादि के आगे मेरी तो कोई गिनती ही नहीं है !' इस विचार को दृढ़ करो । दूसरों के बल, बुद्धि, ज्ञान वगैरह की भर्त्सना मत करो । दूसरे जीवों का अपमान मत करो । 'इसमें तो जरा भी बुद्धि नहीं है, निपट मूर्ख है....इसमें तो शक्ति नहीं, बिल्कुल दुर्बल है, यह तो नीच कुल में जन्मा है !...यह तो बिल्कुल अभागा है...फलां व्यक्ति तो अज्ञानी है....कुछ समझ नहीं है उसके पास...ऐसा अवर्णवाद मत करो । किसी भी जीवात्मा को तुच्छता की दृष्टि से मत देखो । तिरस्कार की दृष्टि से मत देखो ।

इसी तरह, तुम्हारी अपनी प्रशंसा भी तुम मत सुनो । बार-बार स्वप्रशंसा सुनने से मानकपाय पुष्ट होता है । 'अह' की कल्पना दृढ़

वनती है। कभी स्वप्रशंसा सुननी ही पड़े ता उसमे टूब मत जाया। प्रशंसक वो कहो 'तुम्हे मेरे म जो गुण दिखते ह वे तुम्हारी गुणदृष्टि के आभारी हैं। मुझे तो मेरे मे ऐसे कोई विशिष्ट गुण नहीं दिखते ह।'।

कोई ध्वजित दूसरो का अवणवाद करता हो तो भी तुम मत सुनो। दूसरो की निंदा सुनने से दूसरो के प्रति तिरस्कार-घृणा नफरत पैदा होती है। फिर तुम भी धीरे धीरे अवणवाद करने लगोगे। मान-नपाय की खुराक मिल जायेगी। इसके लिये तुम्ह बहुत सावधान रहना होगा। जिस ससार म, जिस दुनिया मे तुम जीते हो उस दुनिया मे स्वप्रशंसा और परनिंदा के डाल बज रह हैं। तुम्ह इमने अलिप्त रहना होगा।

मदो से पारलौकिक नुकसान

श्लोक परपरिभवपरिवादात्मोत्कर्षाच्च धम्यते कम ।

नीचगात्र प्रतिभवमनेकभयकोटिदुर्मोघम् ॥१००॥

अथ हमरा का पराभव [तिरस्कार] करन से और पण्वाद [१।] करने से तदा अपन उत्पन्न से नीचगोत्र कम करोडा नदा म भी न छूट ऐसा जनम जाम तब बधता रहता ह ।

विवेचन क्या तुम जानते हो विचार-वाणी और बतन ने कम बतलते हैं? दूसर जीवा का तिरस्कार एवं अवणवाद करन म हीनता कम बधता है इसका ज्ञान है तुम्ह? वा कम जन्म उदय मे आता ह ता पंसा फल देता है इसकी जागारी है तुम्ह? कितन घरमा तब कितने जमा तब वो फल देता रहता है, उमकी समझ है तुम्ह? तुम्ह उन कर्म-सत्त्व को भली भांति समझ लेना चाहिए। इने नममो ने वाचजूद भी यदि तुम्ह दूसरा का अवणवाद पराभव करना अच्छा लग ता वरना, हम काई आपत्ति नहीं होगी। गाठ प्रवार के कर्मों मे मायकम का एक प्रकार है, उसके दो विभाग हैं एक उच्चात्र और हमरा नीचगात्र। दूसर जीवा का तिरस्कार एवं अवणवाद करने म नीचगात्र कम बधता है। इस कम के उदय से जीवात्मा हीन जाति मे जन्म प्तिता है। प्लेच्छ जाति चण्डाल जाति म भी जन्म प्तिता है। कराडा जमों तब ऐम

निकृष्ट कुलो मे जन्म लेना पड़े। पशुयोनि मे भी गर्दभ वगैरह की हीन जाति मिलती रहे।

हीन जाति मे सतत अनेक प्रकार के भयो से त्रस्त बनकर जीना पडना हे उस जीवात्मा को। सभी उसको सताये, सभी उसको हलाये। दूसरो का पराभव करने का आत्मसतोप तो क्षणिक होता है, परन्तु इससे बधने वाले कर्मों का उदय जो दुःख और त्रास देता है, वो क्षणिक नहीं होता अपितु करोडो जन्मों तक भुगतना पडता है।

ग्रात्मोत्कर्ष से, स्वयं के वडप्पन की वाते करने से भी नीचगोत्र कर्म बधता है। तुम तुम्हारी महानता के गाने गाकर चाहे खुश होते रहो अल्प समय के लिये, स्वप्रशंसा करके मिथ्या सतोप पाते रहो... पर उसका परिणाम भयकर है। यदि तुम 'कर्मवव' और 'कर्म उदय' के सिद्धांत मे श्रद्धा रखते हो तो तुम्हे ग्रन्थकार की यह बात माननी होगी।

करोडो भवो तक तुम्हे हीन जाति मे जन्म लेना होगा। यह वर्तमान जीवन तो क्षणिक है, अल्पकालीन है, यहाँ से आत्मा ने जैसे ही सफर आरम्भ की, उसे एक क्षण से कम समय मे हीन जाति मे पैदा होना होगा। वहाँ फिर अनेको के घोर पराभव सहने होंगे। अनेको का तिरस्कार सहना होगा। वहाँ तुम अपनी आत्मप्रशंसा नहीं कर पाओगे। स्वप्रशंसा करने लायक कुछ मिलेगा ही नहीं वहाँ पर।

यदि तुम्हे भावी जीवन मे उच्चजाति, उच्चकुल और सुन्दर रूप वगैरह पाना है तो स्वप्रशंसा एव परनिन्दा के पापो से बचते रहो।

श्लोक कर्मादयनिर्वृत्तं हीनोत्तममध्यम मनुष्याणाम् ।
तद्विधमेव तिरश्चां योनिविशेषान्तरविभक्तम् ॥१०१॥

अर्थ कर्म [गोत्र] के उदय मे मनुष्यो का नीचपन, ऊचपन और मध्यमपन निष्पन्न हे, उसी तरह तीर्थंचो को [हीनत्व इत्यादि] अलग-अलग योनि के भेद से अलग-अलग होता हे।

विवेचन : ऊचपन, नीचपन और मध्यमपन का ह्याल मानवसर्जित नहीं अपितु मनुष्यो के कर्मों से सर्जित है। मनुष्य के अपने कर्मों से उसका

ऊचपना सजित होता है नीचत्व निष्पन्न होता है और मध्यमपना सजित होता है। इस सजन को करने वाले वक्त्र का नाम है गात्रवक्त्र।

मनुष्य को उत्पन्न होने की १४ लाख योनियाँ हैं। वा तीन विभागों में विभक्त हैं। १ उत्तम २ मध्यम ३ अधम। उच्च गोत्रवक्त्र बाँधने वाला जीवात्मा उत्तम मनुष्ययानि में जनमता है। उच्च-नीच मिश्र गात्रवक्त्र बाँधने वाला मनुष्य मध्यम मनुष्ययानि में पदा होता है। नीच गात्रवक्त्र बाँधने वाला अधम मनुष्ययानि में जन्म लेता है।

ठीक इसी तरह त्रियंघ्र यानि भी तीन विभागों में विभक्त है। हाथी, अश्व इत्यादि उत्तम यानि वाले त्रियंघ्र बहलाते हैं। जयवि भेद, जयरी इत्यादि मध्यम यानि वाले त्रियंघ्र बहलाते हैं और गदम वगैरह अधम यानि वाले त्रियंघ्र बहलाते हैं। गात्रवक्त्र के उद्देशानुसार जीवात्मा इन यानियों में जन्म लेता है।

अपनी आत्मप्राप्ति में हमें नक्की परता होगा कि हमें आगामी जन्म कान-सी गति में लेना है। यदि उत्तम मनुष्ययानि में जन्म लाएँ तो हम जीवात्मा किसी भी तरह का मद नहीं करना चाहिए। मान लें कि जो जल में गिर पड़ना चाहिए। स्वप्रधाना एवं परनिष्ठा की वृत्ति प्रतियोगी जलमूल में उठाना होगा।

प्राण के श्रेष्ठ पक्ष पर प्रयाण करने वाले पक्षि का यह चित्त है। जो मनुष्यात्मा का यह वरात्मकता में विघ्नभूत समझता है। ये विघ्न उन्मत्त मांस में अवरोध पड़ाने पर प्रयाण का निमित्त बनता है, इसके लिए प्राण का उत्तम जागरण बन रहना चाहिए। जो जातिमद वगैरह विघ्न दस्तन में विघ्न नजर नहीं आता, दस्तन में ना मित्रता प्रतीत होता है। इस प्राण मांसमांस के बड़े प्राण के जल में पड़ना नहीं सारत जीवात्मा जल में गिरने से बचना पसंद करता है। प्राण के जागरण व बुद्धि का मद प्राण का उत्तम जागरण प्रियता का उत्तम और तप का मद भी भयानक उपद्रव पड़ना पसंद करता है। यही प्राण का प्राण ही गती आता है वा मांस का जल में पड़ना है।

आत्मप्राप्ति का प्राण का मांस पर जागरण मातात्मा का मांसमांस व वषट्क गिरा जाता है और आत्मप्राप्ति की उपरान्त परके निष्ठा का मांस प्राण का मांस है।

वैराग्य के कारण

श्लोक : देशकुलदेहविज्ञानायुर्वलभोगभूतिवैषम्यम् ।

दृष्ट्वा कथमिह विदुषां भवसंसारे रतिर्भवति ॥१०२॥

अर्थ : देश, कुल, शरीर, विज्ञान, आयुष्य, वल, भोग और वैभव की विषमता देखकर विद्वानों को इस [नरकादिरूप] भवसंसार में किस तरह में प्रीति हो ?

विवेचन : क्या आप विद्वान हैं ?

क्या आप प्रजावंत हैं ? यदि आपके पास पुनित प्रजा है, निर्मल बुद्धि है, तो आपने इस संसार की अपार विषमताएं जानी होंगी। अपार-अनंत विषमताओं से खचाखच भरा हुआ है यह संसार ! फिर चाहे वह देवों का संसार हो, मनुष्यों का संसार हो, पशु-पक्षी का या नारकीय आत्माओं का संसार हो। संसार यानि विषमता !

मनुष्य की प्रजा जहाँ पर विषमता का दर्शन करती है वहाँ पर मनुष्यमन प्रीति के तार जोड़ता नहीं है। अज्ञान में यदि प्रीति के फूल खिल भी गये तो वह जल्द ही मुरझा जाते हैं। जरा सी भी ढेर नहीं लगती हैं। यहाँ पर ग्रन्थकार महर्षि मनुष्य को संसार की अनेक विषमताओं का स्पष्ट दर्शन करवाते हैं। यदि मनुष्य के पास निर्मल बुद्धि हो तो वह उन विषमताओं का मर्मग्राही दर्शन कर सकेगा और उसकी प्रीति का प्रवाह दिशा बदल देगा।

१. देश की विषमता—समूचे विश्व के देश-प्रदेश एक से नहीं हैं। एक देश धन-वान्य और सरोवरों से हराभरा हो, सुहावना हो तो दूसरा देश दुष्काल, निर्धनता और पत्यरों से घिरा हुआ दुःखभरा हो...! किसी देश में शान्त, प्रसन्न, उदार और प्रेमभरी प्रजा जिन्दगी को मजे से जीती है तो किसी देश में प्रजा अशान्ति, क्लेश, सकीर्णता और वैर-विरोध की बघकती आग में भुलसती है। कैसी विषमता है घरती के भिन्न-भिन्न भागों में !

राजस्थान यदि काश्मीर को देखले तो ? उड़ीसा की गरीबी यदि गुजरात की धनिकता को देखले तो ? कहाँ अफ्रिका और कहाँ स्वीट-

जरलेड ? कहाँ वियतनाम, कहा जमनी व कहा जापान ? देश-देश के बीच कितनी विपमताएँ हैं ? और जीवात्मा की पसदगी के अनुसार उसे मनचाह देश में जन्म मिलता नहीं है ।

जीवात्मा के शुभ अशुभ कर्म उसे अच्छे बुरे देश में जन्म देते हैं । आज आप चाहे अच्छे देश में हों, पर हमेशा अच्छे देश में ही जन्म मिलता रहे वैसे नियम नहीं है । कभी आपका जन्म काश्मीर में होता कभी अफ्रीका के जंगलों में भी हो सकता है । कभी आप भारत की पवित्र धरती पर भी पैदा हो तो कभी हिंसा और क्रूरता से भरे इजिप्ट या इस्त्रायल में भी आपका पैदा होना पड़े । किन्हीं भी दो देशों के बीच समानता नहीं है । यह 'दश अच्छा, यह देश बुरा,' ऐसे राग द्वेष क्यों करने के ?

२ कुल की विपमता—कभी जीवात्माओं का समान-एक से कुल में जन्म नहीं मिलता है । कोई ऊँचे कुल में पैदा होता है तो कोई निम्न स्तर के कुल में जन्म लेता है । कोई उच्च सभ्रात कुल में पैदा होकर बुरा काम करता है तो कोई नीचे कुल में पैदा होकर भी उत्तम काम करता है । ससार की यह अपरिहाय विपमता है । इस विपमता का न तो साम्यवाद मिटा सकता है और नही समाजवाद मिटा सकता है । जाति और कुल की विपमता देखकर, प्रायतः पुरुष को इस ससार के प्रति अनुराग पैदा नहीं हो सकता ।

३ देह की विपमता—किसी की काया सुलभता हो तो किसी की अपलक्षणा । किसी का शरीर मुडाल और सप्रमाण व मनाहारी हो तो किसी का शरीर बेटील और बदसूरत । क्या यह विपमता ब्रह्म के पाटे की भाँति घूमने जमी नहीं है ? एक मनुष्य सुंदर सुंदर और मन-भावना लगता है, एक मनुष्य बुरा, बेटील और दखन में भी पैदा होता है । मानव मानव के बीच ही यह विपमता तथा बुद्धिमान मनुष्य का अंगुला दे क्यों नहीं है ? यह विपमता देखकर किस पर राग करना और किस पर द्वेष करना ? विपमता ने प्रति वर्गव्यक्ति ही पैदा होता है ।

४ पिता की विपमता—एक बुद्धिमान पुरुष जिस का तत्त्वा का गहन ज्ञान, मनन और पर्यालोचन के द्वारा दुनिया का तम तम मानव-आध्यात्मिक आविष्कारों का आश्चर्यजनक कर देता है, तो एक व्यक्ति

अज्ञान के गहन तिमिर में भटकता हुआ अपने साथे को भी नहीं पहचान पाता है। एक मनुष्य अपनी स्मृति और धारणा की अपार शक्ति से हजारों ग्रन्थों को याद रख लेता है तो दूसरा व्यक्ति अपना नाम भी भूल जाता है। जीव-जीव के बीच की यह केंसी असहनीय असमानता है? कितनी कष्ट विषमता है?

५. आयुष्य की विषमता—एक जीवात्मा का दीर्घ आयुष्य एक जीवात्मा का अल्पायुष्य! एक व्यक्ति सौ साल पूरे करता है जबकि दूसरा मनुष्य माँ के पेट में ही मर जाता है। एक वृद्धावस्था में जीवन बीताता है, दूसरा जवानी में ही मौत का शिकार हो जाता है। सभी जीवों का जीवनकाल समान नहीं होता है उस ससार में। बुद्धिमान के कलेजे को चीर दे वैसे इस ससार की विषमता है। फिर ऐसे ससार पर मन का प्यार कैसे बरसेगा? जीव-जीव के बीच की जीवनकाल की असमानता का चिंतन, भववैराग्य की जननी है।

६. बल की विषमता—एक मनुष्य के पास असाधारण शरीर-शक्ति होती है तो दूसरा मनुष्य अपने शरीर का बोझ भी उठा नहीं सकता। एक मानव सेकड़ों हजारों शत्रुओं का डटकर सामना कर सकता है जबकि दूसरा मानव एकाध दुश्मन को भी जीत नहीं सकता।

मनुष्य-मनुष्य के बीच बल-ताकात की असमानता तो है ही। देव और मनुष्य, मनुष्य और जानवर, जानवर और नारक...चार गति के जीवों के बल में भी काफी विषमता है। जीवों की शारीरिक शक्ति समान नहीं होती है। यह असमानताएँ प्रजावत पुरुष के लिये वैराग्य का कारण बन सकती हैं।

७. भोग की विषमता—जैसे कि दो व्यक्तियों के पास पाँचों इन्द्रियों के विषयसुख एक समान है, पर दोनों उन सुखों को समान ढंग से भोग नहीं सकते। एक मनुष्य उन सुखों को थके बिना भोगता ही रहता है, जबकि दूसरा तो कुछ सुख भोगे न भोगे वहाँ तो थक जाता है। इच्छा होने पर भी और सामने पसंद का भोजन है, फिर भी खा नहीं सकता। सामने स्वर्ग का रूप और यौवन होने पर भी उसे न तो वह देख सकता है नहीं वह उसका स्पर्श कर सकता है। सुखोपभोग में भी कितनी विषमता? वैसे ही भोगसुखों को प्राप्त करने में भी विषमता।

एक के पास विपुल भोगसामग्री होती है तो दूसरे के पास थोड़ी भी सुखसामग्री नहीं होती है। इस तरह का वैषम्य दशन आत्मा के वैराग्य का उजागर कर देता है।

८ वैभव की विषमता—एक मनुष्य के पास हीरे-मोती, सोना चादी और बाग बगीचा का पार नहीं है। दूसरे मनुष्य के पास खान के लिये दो जून रोटी भी नहीं है और साने के लिये दो गज जमीन भी नहीं है। एक व्यक्ति मरामती गदियों पर पमरता है तो दूसरे के पास मिट्टाने के लिये टूटी फूटी बर्तन भी नहीं है। एक के पास भव्य महल है तो दूसरे के पास झोपड़ी भी नहीं है। एक के पास पहनने के लिये सुन्दर किमती कपड़ों के ढेर है तो दूसरे के पास तन ढकन जितना कपड़े का टुकड़ा भी नहीं है। यह है आदमी-आदमी के बीच की बड़ी मनहूस विषमता।

विद्वाना को भला ऐसे ससार पर राग होगा कैसे? अनुराग पदा कैसे हो? उन प्रभावत पुरुषों के दिल में तो ससार के प्रति तीव्र उद्विग्नता उभरती जाती है, ससार की आसक्ति के बंधन टूट गये होते हैं। धर्मानुष्ठानों में उनका जन्तुवर्ण लीन बना रहता है। विषमता में मन स्थिर नहीं हाता है। जहाँ कोई विषमता नहीं है ऐसे अनन्त सिद्ध भगवता के मोक्ष में ही मन लगता है विद्वानों का, प्राण पुरुषों का।

श्लोक अपरिगणितगुणदोष स्वपरोन्मयदाधको भवति यस्मात् ।
षष्ठेन्द्रियवल्लिखलो रागद्वेषोदयनिबद्ध ॥१०३॥

अर्थ गुण व दोष का विचार नहीं करने वाला पाँच इन्द्रियाँ व बल से विवश और रागद्वेष के उदय से बद्ध (जीवात्मा) रस और पर दाना को पट्टदायी बनता है।

विवेचन ग्रन्थकार कितना वास्तविक एवं व्यवस्थित दशन करवा रहे हैं। जन्म-जीवन एवं मृत्यु की अनिरत यात्रा करते हुए जीवात्माओं का। यह दशन करने के बाद ससार के किसी भी अशुद्ध आत्मा के प्रति अनुराग पैदा हो ही नहीं सकता। राग के बंधन एक ही ऋतु में टूट जाते हैं। आत्मा वराग्यरस में नराशिख डूब जाती है।

ससार में भटकता जीवात्मा कि जो (१) गुण-दोष का विचार नहीं कर सकता है (२) जो पाच इन्द्रियों की शक्ति से उन्मत्त है और जो (३) राग-द्वेष के उदय में घिरा हुआ है, वह जीवात्मा अपने आपको तो दुःखी करता ही है, साथ-साथ दूसरो को भी दुःख देता है ।

दुनिया में कैमे - कैमे मनुष्यों के साथ जिन्दगी बिताने की ? अधिकांश मनुष्य गुणदोष का विचार नहीं सकते हैं । क्या हितकारी है और क्या अहितकारी है, उसे परख नहीं सकते । हितकारी को अहितकारी समझकर हितकारी का तिग्स्कार करते हैं और अहितकारी का स्वीकार कर लेते हैं । उपकारी को अनुपकारी मानकर उनका त्याग कर देते हैं और अनुपकारी का आदर करते हैं । परिणाम कितना कष्ट आता है ? वे खुद अपने आपका नुकसान करते हैं वह दूसरो के लिए भी दुःख रूप बनते हैं ।

पाचो इन्द्रियों की शक्ति का वैषयिक मुखो के भोग-उपभोग में अत्यंत व्यय करके शक्तिविहीन बने हुए जीव कैसे दिन हीन और पर-वश बन जाते हैं, यह क्या दुनिया में देखने नहीं मिलता क्या ? कौन उन्हें समझाए ? इन्द्रियों की उन्मत्तता जीवात्मा की समझ-शक्ति को नष्ट कर देती है । विषय-रस में लीन बनी इन्द्रियाँ प्रतिपल जीवात्मा के भावप्राणों को रौंद डालती है । अनेकविध वैषयिक मुखो के भोगो-पभोग में सशक्त इन्द्रियाँ आत्मा की पवित्रता को तहस नहस कर देती हैं ..जैसे बिल्ली कबूतर को बोटी-बोटी कर देती है वैसे । ऐसे जीवात्माओं ने भरे इस ससार पर क्या समत्व रखना ? क्या अनुराग करना ?

तीसरी बात है राग और द्वेष के मचाये हुए हाहाकार । राग और द्वेष की दर्दनाक चीखों से यह ससार कितना डरावना लगता है ? हर एक जीवात्मा इन राग द्वेष की लौह-जजीरों में जकड़ा हुआ है । कोई एक पल भी ऐसी नहीं बीतती कि जो क्षण राग से रगी न हो और द्वेष से दहकती न हो ।

रागी स्वयं दुःखी होता है, दूसरो को दुःखी करता है । द्वेषी स्वयं अशांत बनता है, औरों की शांति में खलल करता है । दुनिया में यह सब सहज है । यदि स्वस्थ मन से दुनिया का अवलोकन किया

जाये तो यह मृत्यु मिल सकता है । सत्य समझ में आ जाय तो ससार का खोचाव रह ही नहीं ।

अज्ञानी जीवात्मा राग में सुख की कल्पना करते हैं, पर उनकी यह कल्पना बच्ची मिट्टी के महल की भाँति टूट गिरती है । वे दुःख के दावानल में सुलगते हैं । ससार की यह वास्तविकता है । विवेक शून्य, विचारशून्य, और पराग्यशून्य जीवात्मा स्वयं दुःख-नास और वेदना का शिकार बन जाते हैं और उनके परिचय में आने वाले जीवात्मा भी उसी तरह दुःख नास और वेदना से घिर जाते हैं । पागल कुत्ते की भाँति दनदनाते ये राग व द्वेष आत्मा को काट-नाट कर दून से तरबतर कर देते हैं । बेहोश आत्मा को पामद आज उस वेदना की अनुभूति न भी हो पर जब इन्द्रिया का उन्माद उतरता है, इन्द्रिया शक्तिविहीन बनती है, कुछ विवेक की निगाह खुलती है, तब वह वेदनाएँ, वह जलन, जीवात्मा का बतहाशा पीटा करती है ।

ससार में इन तीन बातों की ही बोलवाला है । समग्र जीवसृष्टि पर ये तीन बात आयी हुई हैं । अविवेक, उन्मत्तता एवं रागाघता । ऐसे ससार के प्रति राग हो ही कैसे ? ऐसे ससार में आसक्ति हागी ही क्या ? ऊपर से मीठा सुन्दर और सुहावना लगता ससार, भीतर से बड़ुआ, कुम्प व डरावना है । अविवेक इसकी कटुता है उन्मत्तता उसकी कुम्पता है और रागाघता उसकी डरावनी सूरत है ।

जिस प्रभावित पुरुष का ससार की इस डरावनी वास्तविकता का ज्ञान हो जाय उस साहजिक तौर पर वराग्य पैदा होगा ही । उसके आत्मा के प्रदण प्रदेश में वैराग्य के रत्नदीप जलेंगे ही । उस ऊँचे राये में प्रणम के फूल खिलेंगे ही । वराग्यरस के कटारे भर भर कर पीने के लिए, ससार की इन तीन बातों को सामं करना ही होगा ।

शुभ विचारधारा बहती रहे !

श्लोक : तस्माद् रागद्वेषत्यागे पञ्चेन्द्रियप्रशमने च ।

शुभपरिणामावस्थितिहेतोर्यत्नेन घटितव्यम् ॥१०४॥

अर्थ : इसलिये, शुभ विचारों की स्थिरता के लिये, राग और द्वेष के त्याग में, और पांच इन्द्रियों को शान्त करने के लिये प्रयत्न करना चाहिए ।

विवेचन : इस विषम ससार में अपार विषमताओं का ज्ञानदृष्टि से दर्शन किया ? देश, कुल, शरीर, ज्ञान, आयुष्य, बल, भोग और वैभव इन सब में विषमता ही विषमता भरी है । दूसरी ओर जीवात्मा राग और द्वेष की उन्मत्तता से मदान्ध है । पाँचो इन्द्रियों की परवर्णता से दीन है । यह एक वास्तविकता है और इसका स्पष्ट दर्शन होने के बाद जागृत आत्मा का क्या कर्तव्य हो सकता है, यह कहना होगा क्या ?

१. राग और द्वेष की आग बुझाइये ।

२. पाँचो इन्द्रियों के उन्माद को शान्त कीजिये ।

मात्र वाते करने से ही या मनमाने ढंग से धर्मक्रियाएँ करने मात्र से ये दोनों कार्य सिद्ध नहीं हो सकेंगे । उनकी सिद्धि के लिये सर्वप्रथम मनुष्यको सकल्प करना चाहिए कि, 'मुझे मेरे हृदय में धवकती राग-द्वेष की अगनज्वाला को बुझाना ही है । इस वर्तमान जीवन में ही बुझानी है । मुझे मेरी उन्मादी इन्द्रियों को शान्त करनी है ।' यह सकल्प मनुष्य को उस दिशा में पुरुषार्थपरायण बनाये रखता है ।

इस सकल्प की सिद्धि के लिये चाहिए शुभ, पवित्र...शुद्ध विचार-धारा । मात्र शुभ विचार नहीं चलेंगे, शुभ विचारों की धारा बहनी चाहिए, शुभ विचारों का सातत्य रहना चाहिए । पल दो पल के शुभ विचार राग-द्वेष की प्रचंड आग को किस तरह बुझा सकते हैं ? बड़ी भारी घास की गजी सुलग उठी तो, क्या उसे बुझाने के लिये एक दो लोटे या एक दो बाल्टी पानी पर्याप्त हो सकेगा ? नहीं, वहाँ तो फायर-ब्रिगेड के बम्बों की भाँति अविरत पानी की वर्षा चाहिए । जब तक आग न बुझे तब तक यह जलधारा बरसती ही रहनी चाहिए ।

राग द्वय की प्रचंड आग को बुझाने के लिए शुभ और शुद्ध विचारों की सतत जलवर्षा करनी होगी। शुभ और शुद्ध विचारों का सातत्य बनाए रखने के लिये किसी उपाय को खोज निकालना चाहिए। सभी जीवात्माओं के लिए एक ही उपाय नहीं हो सकता, अलग अलग उपाय हो सकते हैं। कोई भी उपाय किजिये, पर शुभ विचारधारा को निरंतर चहती रहती रखिये, जस्खलित गति से बहता रखिये।

पाच इंद्रियों की अमाप शक्ति को अकुशित रखने के लिए, निरंतर उछलती इन इंद्रियों को शांत प्रशांत करने के लिए भी पवित्र विचारों का प्रचंड बल चाहिएगा। पवित्र विचारों के प्रचंड बल से ही इंद्रिया की अमाप शक्तियों को अकुशित किया जा सकता है। इंद्रिया के उन्माद शांत हो सकते हैं।

इसका फलितार्थ यह है कि सत क्रियाओं के सातत्य के साथ सद्-विचारों का सातत्य होना अनिवार्य है। सद्विचारों का पवित्र गंगाप्रवाह आत्मभूमि पर बहते रहना चाहिए। सत्क्रियाओं की प्रचुरता जिन्दगी में इसलिए ही आवश्यक है। सद्विचारों की धारा को अविरत चहती रखने के लिए ही ऋषि महर्षियों ने विविध धमक्रियाएँ करने का उपदेश दिया है।

देश, बुर, जरीर, पान आदि की विषमताएँ अनंत विषमताओं के बीच भी सद्विचारों की धारा स्खलित न हाने पाये, शुभ परिणामों का बलबल चहता भरना सूँभ न जाये। इसक लिए सतत जागृत रहना पड़ेगा। सतत प्रयत्नशील बन रहना होगा। यह वही मत भूलियेगा कि राग द्वय की आग का शुभ विचारों की अविरत जलधारा में ही बुझानी है। यह बात हमेशा स्मृति में सजाए रखियेगा कि पाँच इंद्रियों की उपशांति पवित्र परिणामों के सातत्य से ही होती है। इससे अलावा दूसरे कोई अन्य उपाय किये जाये, पर परिणाम शून्य में ही आयेगा।

तप-जप पूजा-सेवा, व्रत नियम वगैरह धमक्रियाएँ करने का उपदेश पानी पुरुषों ने इसलिए ही दिया है कि ये सभी पवित्र क्रियाओं में मन जुटा रहे तो गंदे, अशुद्ध और अपवित्र विचारों में मन बंध न जाय। धमक्रियाएँ करते समय यदि धमध्यान अगदित रहे तो पापक्रियाएँ करते

समय भी अतरात्मा जागृत रहेगी और विचारों में अपवित्रता नहीं आवेगी। क्रिया चाहे पाप की हो, विचार पवित्र ही रहेंगे।

ग्रन्थकार महर्षि जोर देकर उद्बोधन कर रहे हैं कि : चाहे कोई उपाय किजिये, आपको पसंद हो वह उपाय कीजिये, पर राग-द्वेष का त्याग कीजिये। पाँचो इन्द्रियों को शान्त कीजिए। अर्थात् राग-द्वेष की आग में भूलस रहें मन को बचा लीजिये। पाँच इन्द्रियों के पीछे लगे मन को वापस मोड़ लीजिये...इन्द्रियों के साथ जमी हुई मन की दोस्ती को तोड़ डालिए।

इन दोनों कार्यों की सफलता के लिए उपाय बतला दिया शुभ विचारों की अविरत वारा। पवित्र विचारों का सातत्य।

‘परन्तु शुभ विचारों का सातत्य टिकता नहीं है...इसके लिये दया करना चाहिए?’ इस उलझन को मुलभाते हुए महर्षि आगे के श्लोक में बता रहे हैं :

श्लोक . तत्कथमनिष्टविषयाभिकांक्षिणा भोगिना वियोगो वै ।

मुव्याकुलहृदयेनापि निश्चयेनागमः कार्यः ॥१०५॥

अर्थ . अनिष्ट विषयों की आकांक्षा वाले (उनमें) अत्यन्त व्याकुल हृदय वाले भोगानुक्त जीवात्मा का (विषयों में) किन तरह वियोग हो ? निश्चय से (ये विषय इस लोक और परलोक में नुवन्मान करने वाले हैं, ऐसा जानकर) आगम का (जिनप्रणीत शास्त्रों का) अभ्यास करना चाहिए।

विवेचन : जहर जैसे विषयों की तीव्र स्पृहा, अप्राप्त विषयों के प्राप्ति की स्पृहा, प्राप्त विषयों के संरक्षण की तत्परता और विषयों के उपभोग की सतत वासना...आपके मन को, आपके हृदय को व्याकुल बनाएगी ही। हृदय को व्याकुल...विह्वल और संतप्त बनाने वाले उन विषयों को इष्ट कैसे कहा जा सकता है ? ऐसे अनिष्ट विषयों के संपर्क में हृदय सतत व्याकुलता का अनुभव करता है। फिर भी आप उसका संयोग चाहते हैं ? उसका उपभोग चाहते हैं ? उन शब्द-रूप-रस-गंध और स्पर्श के असंख्य विषयों की अभिलाषाओं ने आपके पवित्र हृदय-मन्दिर को कितना गंदा-बिनोना कर डाला है, वह तो देखिये।

पर आप देख भी तो कैसे सकते हैं अपने आपके हृदय मंदिर का। आप अत्यंत भोगासक्त जो बन बैठ हैं। भोगासक्ति ने आपका अशनन बना डाला है। आपका मन अच्छे बुरे का, इष्ट-अनिष्ट का विचार करने में अशक्त बन गया है। चिंतन मनन की शक्ति आपमें खो दी है, विवेकबुद्धि भी नष्ट हो चली है।

इतने पर भी यदि सर्वावचारों का एकाग्र किरण भी आपको मिल गया है, आपके मन में इतना भी विचार पैदा हुआ है कि 'मेरा हृदय हृदियों के विषयों में अत्यंत भोगासक्त है, मैं किस तरह इन विषयों का त्याग करूँ ? इन विषयों से मैं अलिप्त कैसे रह सकता हूँ ? चिन्तित मत बनिये आपका आंतरमन इन विषयों के बंधन से छूटना चाहता है न ? आपकी आंतर चेतना इन विषयों की विषमता का समझ गयी है ना ? तो आप मुक्त हो सकोगे इस बंधन से। मन बचन और काया से आप मुक्त हो सकोगे। बिल्कुल चिंता मत कीजिये।

आपका एक निश्चय अविचल रखना 'ये विषय इस वर्तमान जीवन में और मृत्यु बाद के परलोक के जीवन में उभय लोक में अहितकारी हैं। अनेक अनर्थों का कारण हैं, अनेक दुःख और वेदनाओं की जड़ हैं।'

यह निश्चय करके, आप एक ही काम कीजिए आगमा का अध्ययन कीजिये। शास्त्रों का अभ्यास कीजिये। सर्वज्ञ वीतराग परमात्मा के धर्मशासन में अनेक आगम हैं, अनेक शास्त्र हैं, ग्रंथ हैं, आप उसके अध्ययन में लगे जाइये।

ये शास्त्र और ग्रंथ अनेक विषयों में फले हुए हैं। आप रमानुभूति कर सकें, जिसके अध्ययन, परिशीलन में आप काफी आनंद अनुभव कर सकते हैं ऐसे ग्रंथ आप पसंद कीजिये। आपका गणित का विषय पसंद है तो 'गणितानुयोग' के शास्त्र पसंद कीजिये। आपके 'द्रव्यानुयोग' का विषय पसंद हो तो उभय ग्रंथों को चुनकर उनके अध्ययन में लगे जाइये। यदि आपके आचार विचार का प्रतिपादन करने वाले ग्रंथों का पठन प्रिय है तो 'चरणवरणानुयोग' के ग्रंथों की पसंदगी कर सकते हैं। माना कि इन तीनों तरह के ग्रंथों में आपका दिमाग नहीं लग रहा होतो आप 'कथानुयोग' के सगंडे ग्रंथों के पठन में लगे जाइये।

कांतूहल होने में शान्ति और स्वस्थता नहीं रहती । मध्य में शान्ति सभोग की क्षणों में तीव्र मोह की वेदना-व्याकुलता होने में तब भी शान्ति या स्वस्थता नहीं रहती । सम्भोग की समाप्ति के बाद वीभत्स अंग-दर्शन, कर्णाजन्तक रुदन, गरम और भय की भावनाएँ पैदा होने में शान्ति और स्वस्थता नहीं रह पाती ।

विषयसेवन में पूर्व शान्ति या स्वस्थता नहीं, विषयसेवन के समय शान्ति-स्वस्थता नहीं और विषयसेवन के बाद भी शान्ति-समता नहीं ! तो फिर विषय-सेवन की इच्छा क्यों करना ?

जानी पुरुष, आत्मादृष्टा महर्षि क्षणिक सुख में भी अंतरात्मा की स्थायी शान्ति और स्वस्थता को विशेष महत्त्व देने हैं । विषयसेवन में चाहे क्षणिक सुख की अनुभूति मनुष्य कर लेता है, पर उन थोड़ी क्षणों के बीतने के बाद क्या ? उस वासना का ज्वर शांत होने के बाद क्या ? मात्र अशान्ति और अस्वस्थता ही न ?

पूर्णजानी वीतराग से ममार का कोई कोना अनदेखा नहीं होता है । कोई देश या प्रदेश अनजान नहीं होता है । फिर मानवी का जयनगृह अनदेखा कैसे हो ? चाहे उस जयनगृह के खिड़की-दरवाजे बंद हों, केवलजानी की दृष्टि उस बंद जयनगृह के भीतर भी देख सकती है । भीतर की बातें जान सकती है । पर यह देखने और जानने में केवलजानों को न तो राग होता है, और नहीं द्वेष । चूँकि वे वीतराग होते हैं ।

जयनगृह की गुप्त बात को प्रगट करके जानीपुरुष मनुष्य को उस विषयसेवन से दूर रहने की प्रेरणा दे रहे हैं । 'सेक्स-सेन्टर' से दूर रहने की सलाह दे रहे हैं । आत्मा की शान्ति और स्वस्थता को अखंड रखने के लिए विषयसभोग का त्याग करने का उपदेश देते हैं । प्रशम-भाव में आनंद का अनुभव करने के लिए सभोगक्रिया के क्षणिक सुख का आनंद छोड़ना ही होगा ।

श्लोक यद्यपि निषेव्यमाणा मनसः परितुष्टिकारका विषयाः ।

किम्पाकफलादनवद् भवन्ति पश्चादतिदुरन्ताः ॥१०७॥

अर्थ : हालाँकि सेवन करते समय विषय मन को सुखकारी लगते हैं फिर भी किपाक फल के खाने की तरह पीछे से अति दुःखदायी होते हैं ।

विवेचन “विषय सेवन से समोग से क्षणिक सुख का अनुभव तो होता ही है, इस दृष्टिकोण से भी विषय सुख देनेवाले तो है ही न ?” यदि, मध्य और अंत में अशांति और अस्वस्थता का प्रतिपादन करने वाले ग्रन्थकार महर्षि को यह प्रश्न किया गया है। समोग की क्रिया में चाहे अशांति या अस्वस्थता का अनुभव होता हो, साथ साथ कुछ सुख का अनुभव भी तो होता है न ?

ग्रन्थकार इस बात का स्वीकार करके प्रत्युत्तर देते हैं ‘अतुल्य है तुम्हारी बात। विषयसेवन में तुम्हारे मन की क्षणिक सताप क्षणिक सुख मिलता है पर इतनेमात्र से समोग की क्रिया उपादेय नहीं हो सकती। विषयसेवन करने योग्य सिद्ध नहीं हो पाता।

जंगल में एक ‘विपाक’ नामक वृक्ष होता है। उस वृक्ष पर जो फल लगते हैं उस फल का स्वाद आम के स्वाद से कहीं ज्यादा मीठा होता है। उसकी सुगंध आम्रफल की सुगंध से भी बहुरीन होती है। उस फल को खाया तो मीठा लगेगा। स्वादिष्ट लगेगा, पर वो पेट में जाने के साथ ही तुम्हारी नस खींचने लगेगी। तुम्हारा सर झकड़ाने लगेगा। तुम्हें तीव्र वेदना का अनुभव हान के साथ कुछ ही मिनटों में तुम्हारा आत्म पक्षी पक्ष फग कर उड़ बैठेगा।

उस विपाक फल के जमे में विषय है। तुम विषयसेवन करो वही तब तो तुम्हें सुख की अनुभूति है, पर उस समोगक्रिया में जो नीच मोह, प्रगाढ़ आसक्ति होगी उसके परिणाम स्वरूप जो पापकर्म बढ़ेंगे, वे पापकर्म जब उदय में आयेंगे तब तुम एक भीत की नहीं अनेक भीत के शिकार बनोगे। एक दुख नहीं अनंत अनंत दुख तुम्हें जा घेरेंगे। इसलिये ‘अल्प सुख तो मिलता है ना,’ या मानकर विषय सेवन की वासना ॥ विवश मत बनिये। छोटी छोटी मामूली चूँच या भोली भाली औरतें क्या डाकू का वं चंगुल में फँस जाती है ? क्या आप जानते हैं ? डाकू सज्जन के रूप में छांट चूँचा का टापी चाकलेट देता है मीठी मीठी बातें बनाता है ता बेचारे उन छांट चूँचा को वे डाकू अच्छे लगने लगते ह डाकू पर विश्वास हो जाता है। फिर एक दिन वाल्व के गुम हो जाने का शर मचता है। चूँचे का गुरू उठा ले गये होते हैं।

भोली स्त्रियाँ भी इसी तरह ठगी जाती है। हाथ और गले में सोने के जेवर पहन कर खड़ी हो, सुन्दर वस्त्रों से सजी हो, बाहर जाना हो, बस के इन्तजार में बस स्टैन्ड पर खड़ी हो, इतने में एक गाड़ी आकर खड़ी रहेगी...गाड़ी में बैठा हुआ सज्जन के बेप वाला एक व्यक्ति उतर कर आदरपूर्वक उस स्त्री से कहेगा : 'कहिये जी, आपको कहा जाना है ? आइये, मैं आपको छोड़ दूँ। बैठ जाइये गाड़ी में, आपको जहाँ जाना होगा वहाँ पहुँचा दूँगा।'

पुरुष के सुन्दर कपड़े, साफ मुयरी भापा और सज्जन का व्यवहार देखकर वह भोली स्त्री बेचारी मुग्ध सी रह जाय और गाड़ी में बैठ जाय तो क्या होगा ? उसके जेवर तो जायेंगे ही, साथ ही इज्जत और जान का भी खतरा पैदा हो सकता है। आज तो कई गहरों में ऐसी दुर्घटनाएँ होने का अपन मुनते हैं।

मात्र बाहरी अच्छा दिखावा या कुछ पलो का मुख, इससे अगर खींच गये तो फसे सनभ्रता। इसलिए दीर्घदृष्टि से सोचिये। भविष्य का विचार किजीये। विषयसेवन से क्षणिक मुख का, कुछ ही क्षणों के मुख का अनुभव होता है, पर उन क्षणों में तीव्र राग से जो पाप-कर्म ब्रधते हैं, उसका गभीरता से तकाजा किजीये। इसलिए 'विषय-भोग विषमक्षण में भी ज्यादा भयकर हैं,' वैसा तीर्थंकर भगवतों ने कहा है।

मुख का तीव्र रागी जीवात्मा सुख के समय का या सुख के प्रकार का विचार नहीं कर सकता। जिस सुख की उसे तीव्र भूख लगी हो वो सुख चाहे क्यो न फिर अल्पजीवी हो...वो भोग ही लेगा। वो मुख उसके तरह का होगा तो वैसा भी ! वो तो उसमें फसेगा ही। मगवसम्राट त्रेणिक दुर्गवा पर मुग्ध नहीं बने थे क्या ? दुर्गवा के साथ समोग नहीं किया था क्या ! मुख की तीव्र भूख विषयमुख की क्षणिकता का विचार नहीं करने देती है।

विषय जहर के समान

यद्वच्छाकाष्टादशमन्नं बहुभक्ष्यपेयवत् स्वादु ।

विषसमुद्यतं भुक्तं विषाकाले विनाशयति ॥१०८॥

तद्वदुपचारसम्भत-रम्यकरागरससेविता दिवया ।

भयशतपरम्परास्वपि दुःखविषाकानुद्यच्छकरा ॥१०९॥

अथ जिस तरह अद्वारह प्रकार के नाक और बाफी मान घ पीने योग्य स्वादिष्ट वस्तुआ स युक्त स्वादिष्ट भोजन यदि जहरयाना हो तो वह खाने स अततागरवा मारक बनता है उसी तरह चापलूसी व विनय अगरह से बड़ी हुई सुन्दरता स और अत्यधिक राग स सेवित विषय गैबडा भवो की परम्परा में भी दुःखभाग की परम्परा करने वाल है ।

विषेचन आपकी अत्यन्त प्रिय आर सबथेष्ठ भोजन परास्ता गया है, आप अत्यन्त दुःखानुर भी हैं, भोजन की थाली सामने है, थेष्ठ मिठाई प्रिय व्यजन, स्वादिष्ट नमकीन, मधुर शरबत सब कुछ सामने है, परामन वाले बड़े प्यार और अनुहार स परास्त रह ह, आप खान की तयारी में ही हैं इतने में आपका एक अति विश्वस्त और जिगरजान मित्र यहाँ पर दौड़ता हुआ आपके पास आता है आपका बोर मुँह में नहीं डालने का इशारा करके बाहर बुलाता है और आपके बान में कहता है 'इस भोजन का एक घाना भी मुँह में मत डालना । घाना हुआ है इस भोजन में जहर मिला दिया गया है ।' इतना कह कर वा जल्दी घापस लौट जाता है ।

कहिए, आप उस समय क्या करेंगे ? क्या वह प्रिय मधुर और स्वादिष्ट भोजन आप करेंगे ? उस भोजन पर घापता राग क्या रहेगा ? नहीं अब ता आपकी भी उस भोजन में जहर नजर आयगा । बाहर की आँगा में नहीं पर भीतर की आँगा से जहर दिखेगा । भोजन के पदार्थों में एतरम बने हुए जहर का आँगे दग नहीं पड़ती हैं मन की आँगे जान की आँगे दख मवती हैं । उन भाज्य पदार्थों में भीत के दगन होते हैं शरीर में बपवपी पत्त जाती है, शरीर में पसीना छूट

जाता है, आँखों में भय, डर के साये उतर आते हैं, आप एक पल की भी देर किये वगैर उस भोजन का त्याग कर देंगे ।

‘मुझे जहर नजर नहीं आता है...यह तो मेरे स्वजन है...ये कभी धोखा नहीं कर सकते,...इतना कीमती भोजन कैसे फेंक दिया जाये ? यह तो किसी ने जहर की गलत धारणा वाध ली है ।’ ऐसे ऐसे तर्क कुतर्क आप करेंगे क्या ? ‘इसमें जहर है या नहीं ?’ यह जानने के लिए कुछ खाने का प्रयोग करेंगे क्या ? बिल्कुल नहीं, उन पदार्थों का स्पर्श भी नहीं करेंगे ।

वैपयिक सुख भी ऐसे है, जहरीले भोजन जैसे ! उसमें भी स्त्री-पुरुष के संयोग का सुख तो हलाहल जहर के साथ घुला हुआ है ।

मान लो कि किसी रूपसुन्दरी के प्रति अनुराग पैदा हुआ । उस रूपसी को भी आपके प्रति अनुरक्ति पैदा हो, वैसा आप चाहते हैं । उसे अनुरागी बनाने के लिए आप अनेक प्रयत्न करते हैं, कभी किसी बाग वगीचे में या कहीं कश्मीर की टूर में... श्री नगर या मनाली की किसी होटल में वह मिल गयी, आप उसे खुश करने के लिए हर संभव प्रयत्न करने लगे, उसकी हर एक बात मानने-स्वीकारने के लिए तत्पर बनें,... उसका एकाध मीठा स्मित...उसके एकाध बोल की कुहुक...पाने के लिए आप लालायित बन गये और चार पाँच दिन की उस ‘सेवा’ के बाद उस प्रियतमा ने आप से हस के बात की । अलग अलग भावों की अभिव्यक्ति के द्वारा आपका दिल बहलाने लगी । उसकी सुन्दरता में आपने अभिवृद्धि पायी । आपका स्नेहसागर उछलने लगा । मोह के मौजे आकाश को छूने लगे ।

अब, दर्शन और श्रवण के बाद उस सुन्दरी के स्पर्श की वासना घघक उठी और दीन बनकर...भिखारी बनकर उसने देहसुख की याचना की, उसने अपना दिल और देह आपको सौंपने की तत्परता बतायी... आप मोह के उन्माद में नाच उठे और सभोग-सुख पाने के लिए अतुर हो गये ।

उसी समय आपके उस शयनगृह के दरवाजे पर दस्तक हुई । ‘कोई आया...’ समझकर आपने दरवाजा खोला...आपके सामने श्वेत-

वस्त्र में सज्ज, हाथ में दंड आर पात्र आखा में वरुणा आर वाणी में माधुर्य ऐसे साधुपुरुष को सटे देखा। उन्हा ने आपसे कहा

‘मैं कुछ भी लेन नहीं आया हूँ बल्कि कुछ कहने आया हूँ।’ आपने कहा ‘मुनिवर, आपको जा भी कहना हा कह द। मुनिवर ने कहा ‘धत्स, विषयसुख हलाहल जहर ने भी ज्यादा गतरनाक ह, जहर ता एक बार मार देता है, य विषयसुख तो सबड़ा जीवन को दुःखद बना डालेगे सकड़ो मीत को वेमात बना दग। वापस लाट मेरे प्रिय बाल। शांत हो, स्वस्थ बन। जा ईंद्रिय सुख पाने के लिए तू तत्पर बना है उसका त्याग कर।’

इतना कहकर धमलाभ का आशीवाद देकर, व साधुपुरुष चले गये। अब आप क्या करागे? आपको उम रूपमी में हलाहल जहर के दशन हागे? आपकी उद्दिष्ट कामवासना में तालपूट त्रिप के दशन हागे? हा, मन की जास खुली हा ता ही यह दशन शक्य ह। यह दशन होने के बाद गात्र शिथिल हा जायें शरीर में पसीना पसीना हा जाये आस मार डर के फटी कटी रह जाय।

ग्रन्थकार महर्षि ने विषया को, अत्यधिक राग न सवित उन विषयों को सकड़ा हजारा जीवन की परंपरा में दुःखा का सातत्य देन वाले बताये हैं। यदि उन विषया का आसवन मद राग से—अल्प राग से हा, ता वे विषय इतन अधिक भीषण व दुःखद नहीं बनते ह। और यदि उन विषयों का सेवन पूणतया छाट दिया जाय तो वे विषय एक पल का भी दुःख हमें नहीं द सकते हैं।

पाच ईंद्रिया ने जिन जिन विषया के साथ अपना रागयुक्त सवध जुडता है, जिन जिन विषया के साथ हृदय आसक्ति से बधता ह, वे विषय अपनी आत्मा का अहित करने वाले बनत ह, अर्थात् अपनी रागदशा आर आसक्ति ही अपना अध पात करती है।

‘रागरससेविता विषया’ या कहकर ग्रन्थकार ने तीव्र राग-दशा के प्रति इशारा किया है। जहाँ तक वपयिक सुखों का अपन सवधा त्याग न कर सके वहाँ तक उन विषया का सवन तीव्र राग से न करें। राग में तीव्रता को न जुडने द। ‘विषयसभाग’ में हलाहल जहर का दशन

करने वाली दिव्यदृष्टि खुल जाने के बाद, राग में तीव्रता का आना संभव नहीं। 'विषयसंभोग' की भूख असह्य होने से वह उसका सेवन मजबूर होकर करता है, तब राग होगा...पर उस राग में तीव्रता नहीं हो सकती।

'सम्यग्दृष्टि जीवात्मा विषयोपभोग करता है फिर भी वह पापकर्मों का बंध अल्प प्रमाण में करता है,' ऐसा कथन धर्मग्रन्थों में किया गया है, इसका हार्द यही है। ज्ञानदृष्टि कहे या दिव्यदृष्टि कहे, योगदृष्टि कहे या सम्यग्दृष्टि कहे, यह दृष्टि राग में तीव्रता को जुड़ने नहीं देती। द्वेष में तीव्रता को शामिल नहीं होने देती। वह 'ज्ञानदृष्टि' यह है 'विषय जहर से भी ज्यादा भयकर है। जहर एक जीवन नाश करता है, विषय अनेक भव....अनेक जीवन बरबाद करते हैं। विषयोपभोग करने से पूर्व और विषयोपभोग के बाद, यह ज्ञानदृष्टि खुली रहनी चाहिए। विषयोपभोग के समय ज्ञानदृष्टि खुली नहीं रह सकती। ज्ञानदशा हो सकती है। अर्थात् अंतरात्मा जागृत हो, बहिरात्मा मोहनिद्रा में हो।

पाँचों इन्द्रियों के विषयों के प्रति इसी ज्ञानदृष्टि से देखना है। शब्द-रूप-रस-गंध-स्पर्श के प्रति 'ये विषय जहरीले हैं' ऐसा विचार दृढ़ कर देने का है। इस विचार से विषयरोग का जहर उतरता जायेगा। जब विषयरोग का जहर कम हो जायेगा तब वैराग्य का अमृत बढ़ता जायेगा। वैराग्य का अमृत आपके मन को, जीवन को आनन्द से भर देगा। रागजन्य आनन्द से वैराग्यजन्य आनन्द दीर्घजीवी, परिशुद्ध और पुण्यबधक होता है।

जो विषयों में आसक्त वह मनुष्य नहीं

श्लोक : अपि पश्यतां समक्ष नियतमनियतं पदे पदे मरणम् ।

येषां विषयेषु रतिर्भवति न तान् मानुषान् गणयेत् ॥११०॥

अर्थ कदम कदम पर नियत और अनियत मृत्यु को प्रत्यक्ष देखने पर भी जिन्हें विषयों में आसक्ति होती है उन्हें मानव नहीं गिनना चाहिए।

विवेचन : सामने मौत नजर आ रही हो फिर भी विषयों में आसक्ति हो सकती है क्या? यदि हो तो उन्हें मनुष्य नहीं कहा जा सकता। उन्हें बुद्धिमान नहीं कहा जा सकता।

ससार की कौन सी गति में जीवात्मा के साथ मौत जुड़ी हुई नहीं है ? चाहे फिर वो स्वर्ग का देव हो या नरक की आत्मा हो चाहे वह मनुष्य हो या तितिव का पशु पक्षी हो, जिसका जन्म है उसका मौत निश्चित है ।

मौत का स्मरण विषयस्मरण का मार्ग है । महाराष्ट्र में एक सन पुरुष कई घरसा पूव हो गये । उनका नाम था स्वामी एकनाथ । उनका पास एक श्रमिष्ठ भक्त आया । उन्होंने एकनाथ से कहा 'आपके जीवन में एक भी पाप नज़र नहीं आता इसका कारण क्या है ? जबकि मेरे जीवन में पाप का अलावा कुछ नज़र नहीं आता, इसका क्या कारण ?

भक्त का प्रश्न श्रान्ति से सुनकर स्वामी एकनाथ ने आँखें मूंद ली और ध्यान में लीन हो गये । भक्त तो सामने बठा रहा । कुछ परवाद एकनाथ ने आँखें खोली और भक्त के सामने देखते हुए कहा 'तेरे प्रश्न का जवाब तो बाद में दूंगा पर मुझे आज से सातवें दिन तेरी मृत्यु नज़र आ रही है ।'

भक्त की आँख फटी सी रह गयी । क्या ? मेरी मृत्यु ' आजसे सातवें दिन ?' उसे एकनाथ का ज्ञान पर थढ़ा श्रार उनके वचन पर विश्वास था । वो बोल उठा 'क्या कहते हैं आप ? क्या सचमुच मेरी मौत सातवें दिन है ?'

'हाँ, सातवें दिन मुझे तेरी मौत दिख रही है ।' भक्त अपने घर आया । परिवार को उसने कह दिया 'अब मेरा जीना मात्र सात दिन का है । मैंने मेरी जिंदगी में ढेर सारे पाप किये हैं । अब इन सात दिनों में मुझे किसी भी तरह का पाप नहीं करना है । मैं दुःख पर भी नहीं जाऊंगा और घर के काम में भी हिस्सा नहीं लूंगा । अब तो रात-दिन बस परमात्मा का ही नामस्मरण करना है । और वह भक्त परमात्मा की भक्ति में और नामस्मरण में लीन हो गया । सातवें दिन स्वामी एकनाथ उनके घर पर भिक्षा लेने आए । भक्त को घर पर देखकर पूछा

'क्या भाई, दुकान पर नहीं गये क्या ?'

'भैया अब दुकान पर क्या जाना ! सात दिन से नहीं गया हूँ । दुनिया के सभी घघ छाड़ दिये हैं । दिन रात परमात्मा के नामस्मरण

मे लीन रहता हूँ ।' भयत ने एकनाथ के चरणों में माथा टेक दिया ।
एकनाथ ने प्रश्न किया

‘इन सात दिनों में कितने पाप किये ?’

‘एक भी नहीं । सामने मीत दिगे फिर रग-राग या भोग विनाम क्या अच्छे लगेंगे भगवत ? व्यापार-ववा या और दुनियादारी की बातें याद ही नहीं आती । फिर, आज तो मानवा दिन है ।’

क्यों भाई, तुम्हारे प्रश्न का जवाब मिल गया न ? मेरे जीवन में क्यों एक भी पाप नहीं है ? चूँकि मैं रात दिन मीत को आँखों के नामने रखता हूँ...। मीत की याद पापों में रोक लेनी है । तुम्हें मीत नजर के सामने रही इसलिए तेरा जीवन निष्पाप होता चला । तू प्रभु के ध्यान-कीर्तन में लीन हो सका । तुम्हें तो अभी जीना है । आज मरना नहीं है, यह तो निष्पाप जिन्दगी जीने का रहस्य तुम्हें बताना था, इसलिए ऐसा कहा था ।’

जानी पुरुष कहते हैं . मृत्यु अनिश्चित है....कभी भी आयुष्य की डोर टूट सकती है । कहीं भी और कभी भी मृत्यु जीवात्मा पर हमला कर सकती है । ऐसी स्थिति में विषयमुखों की महफिले उड़ायी जा सकती है क्या ? मानवी और तिर्यच का आयुष्य निश्चित नहीं होता है । कभी भी आयुष्य पूरा हो जाये । देवों का और नारक का आयुष्य निश्चित होता है । वैसे मृत्यु भी निश्चित होता है ।

वर्तमानकाल में अपने सभी के सोपक्रम आयुष्य होते हैं । यानि कि कभी भी आयुष्य पूरा हो जाय और मीत चली आये । धन-संपत्ति-इज्जत-आवरण या पुत्र-परिवार कोई भी नहीं बचा सकता । ऐसी अशरण नि सहाय स्थिति में विषयमुखों की रग-रेलियाँ कैसे खेली जा सकती हैं ? फिर भी अगर विषयोपभोग करना हमें पसन्द है तो हम बुद्धिहीन पशु ही हैं । मानव नहीं है । चाहे शरीर मनुष्य का हो, आचरण पशु का ही कहलायेगा ।

यदि अपन मानव है तो प्रतिदिन-हरपल मीत का स्मरण करते रहना चाहिए । अपने मृत्यु की कल्पना...मृत्यु के समय का वातावरण, मृत्यु के बाद का पुनर्जन्म...यह सब हमेशा, रोजाना एकाध बार भी सोचना चाहिए, तो विषयमुखों की आसक्ति अपने आप मद हो जायेगी । धीरे धीरे मन विषयो से अनासक्त होता चलेगा ।

गभीर चिन्तन का विषय

श्लोक विषयपरिणामनियमो मनोऽनुकूलविषयेष्वनुप्रेक्ष्य ।
द्विगुणोऽपि च नित्यमनुग्रहोऽनवच्छिन्नश्च सचि त्व ॥१११॥

अथ मन के अनुकूल विषयों में, विषयों के परिणाम के नियम का बार-बार चिन्ता करना चाहिए (श्री-) सदैव निर्दोष व बहुगुणयुक्त ज्ञान का विचार करना चाहिए ।

विश्लेषण किता भी विषय की अवस्था अवस्थित नहीं होती है । शब्द, रूप, रस, गंध और स्पर्श, पाँच इन्द्रियाँ व इन विषयों में से किसी भी एक विषय की अवस्था सदा-सदावाचीन नहीं होती है । अवस्थाएँ बदलती रहती हैं । आज हमें शुभ और इष्ट मालूम होने वाला विषय कल अशुभ और अनिष्ट भी लग सकता है । आज अशुभ और अनिष्ट लगने वाला विषय हमारे दिा शुभ और इष्ट भी प्रतीत हो सकता है ।

कल जा जावाज, जा स्वर प्रिय लगत थे मनभावन प्रतीत हात थे, आज के अनिष्ट और अप्रिय भी लग सकते हैं, आज जो स्वर अनिष्ट और अप्रिय लगता है, हो सकता है कल वह प्रिय और इष्ट भी लगे ।

जिस तरह बुरे विषय अच्छे हो सकते हैं और अच्छे विषय बुरे भी बन सकते हैं वैसे इस मन की भावा भी विचित्र हैं । मन को आज जो पसंद आये, आज जा देखना भी पसंद न हो पल उससे बिना जिना भी दुश्वाग लगन लग । रागी और द्वेषी मन की प्रिय-अप्रिय की कल्पनाएँ इष्ट-अनिष्ट की कल्पनाएँ शुभ अशुभ की कल्पनाएँ बदलती रहती हैं ।

ज्या विषयों की अवस्थाएँ परिवर्तनीय हैं तथा मन के भाव भी बदलते रहते हैं । इसलिए जागत भगुण्य का चाहिए कि वह विषयों के प्रति ागी घामत्त न बन । चूँकि अनुगम अवस्था की स्थिरता चाहता है । विषय की जिम अवस्था के प्रति अनुगम पदा हुआ हा, जो अवस्था का वह हर-हमेश के लिए चाहते रहता चाहता है ।

पर यह तो नितात असभव है । अवस्था बदलती ही रहती है । प्रिय अवस्था जब अप्रिय अवस्था में बदल जाती है तो उसका मन अज्ञान हो उठता है, उसका दिल बेवैनी का शिकार बन जाता है ।

अवस्था यानि पर्याय । पर्याय तो उत्पन्न भी हो और नष्ट भी हो जाय । हमेशा तो मात्र द्रव्य ही बना रहता है । इन्द्रियो के विषय तो द्रव्य के पर्यायो की मायाजाल है । द्रव्य के पर्याय इन्द्रियो के विषय बनते हैं जबकि द्रव्य ज्ञानदृष्टि का ही विषय बन सकता है !

शब्द में माधुर्य-रखापन...पर्याय है, जबकि भाषा-वर्णना के पुद्गल द्रव्य है । रूप में सौन्दर्य-मुडीलता या बदमूरती-बेडीलता पर्याय है, जबकि औदारिक वर्णना के पुद्गल द्रव्य है । रस में मधुरता...कटुता या स्वाद, वेस्वाद यह पर्याय है, जबकि औदारिक वर्णना के पुद्गल द्रव्य है । गन्ध में सुगन्ध या दुर्गन्ध यह पर्याय है, जबकि औदारिक वर्णना के पुद्गल द्रव्य है । स्पर्श में मुलायमता या रखापन यह पर्याय है, जबकि औदारिक वर्णना के पुद्गल द्रव्य है ।

जीवात्मा यदि इन परिवर्तनशील पर्यायो के रागद्वेष से मुक्त हो जाय तो उसमें दुगुना ही नहीं...अनन्तगुना लाभ होता है । इष्ट-अनिष्ट और प्रिय-अप्रिय की कल्पनाओ में जीवात्मा प्रगाढ़ राग-द्वेष कर के असह्य... अनन्त पापकर्म वाधता है । वे पापकर्म उस जीवात्मा को भीषण भवसागर में फेंक देते हैं । लाखों...करोड़ों दुर्गतिओ में अपार वेदनाएँ सहन करता हुआ जीवात्मा दीन-हीन और जड़वत् बन जाता है ।

यदि वह इष्ट-अनिष्ट की प्रिय-अप्रिय की, कल्पनाओ से मुक्त हो जाय, राग-द्वेष की प्रचुरता से मुक्त हो जाय तो पापकर्मों के बधन से छूट जायँ । जिन्दगी में नये पाप बधना बढ़ हो जायँ, कम हो जाय यह कोई छोटी मोटी बात नहीं, महान् लाभ है ।

यह बात मात्र सुनने की या पढ़ने की ही नहीं है, इस बात पर मनुष्य को गभीर चिंतन करना चाहिए । गहन अनुप्रेक्षा करने की है । ग्रन्थकार महर्षि इस बात को गभीरता से, पूरी सजीदगी से सोचने की प्रेरणा दे रहे हैं ।

- १ विषयो की अवस्थाएँ स्थायी नहीं होती, परिवर्तनशील हैं ।
- २ विषय विराग से पापकर्म नहीं बढ़ते हैं ।
- ३ 'पाप-रहितता' सबसे बड़ा लाभ है ।

इन तीन बातों पर गंभीर चिन्तन करना चाहिए । यदि अपने संचमुच आत्मशान्ति चाहते हैं यदि हम दुःख त्रास और वेदना से मुक्ति चाहते हैं तो अपने मन के छिछले हुए को साद करके गहरा करना होगा । मन के हुए में से असत विचारा के कीचड़ को बाहर फेंक कर उसमें स्वच्छ पानी का प्रवाह बहता करना होगा । तो ही मन तत्त्वचिन्तन में जम सकेगा । तत्वों की अनुप्रेक्षा में प्रवेश कर सकेगा । जीवात्मा विषय राग से विराम पाये तो ही वह पापकर्मों के बंधनों से बच सकता है, तभी दुःख त्रास और वेदनाओं से वह दूर रहन में सफल हो सकता है ।

आत्मा की रक्षा करें ।

श्लोक इति गुणदोषविपर्यास दशमाह्निदयमूच्छितो ह्यात्मा ।
भयपरिवर्तनभीतिभिराचारमवेक्ष्य परिरक्ष्य ॥११२॥

अर्थ इस तरह गुण और दोष में विपरीत दान करने से आत्मा विषया में भ्रमवा बने हुषा है । समारपरिभ्रमण से डरत हुए जीवा की 'आचाराग' या अनुशीलन करके उसकी (आत्मा की) रक्षा करनी चाहिए ।

विवेचन 'अभी भी मुझे इस भीषण भयवन में भटकना होगा ? अभी भी क्या मुझे इस समार दावानल में सुलगना होगा ? अभी भी क्या मुझे इस समार के पाताल हुए में बंदी बन रहना होगा ? अभी भी क्या मुझे इस समार-पिशाच के जकड़ा में जकड़ाये रहना होगा ? नहीं, नहीं अब मुझे भटकना नहीं है, सुलगना नहीं है ।

समार-परिभ्रमण का भय क्या दिल का दहला रहा है ? भय के मारे क्या हृदय विदोष हो रहा है ? तो तुम्हें एक ही काम करना होगा । तुम्हारी आत्मा की रक्षा लेना होगा । आत्मा की मर्यादीन रक्षा

करनी होगी। आज तक अपन ने खुद के आत्मा की परवाह नहीं की... आत्मा की ओर देखा तक नहीं...। अनन्त अनन्त जन्मों से विषयों की ओर ही देखा है...सोचा भी तो उमी के बारे में। अपनी आत्मा घोर उपेक्षा और अवहेलना का पात्र बन गयी है। बिल्कुल ही भूला दी है हमने उसे...।

आइये, अपन देखे अब उस आत्मा की ओर गौर से। बिल्कुल बेहोश होकर...ज्ञान-भान भूलकर चारों खाने चित पड़ी है अपनी आत्मा। जरा उसके मुँह को तो सू घिये...कितनी बदबू आ रही है? उसने जमकर विषय की शराब पी है, विषयरस के तीव्र नशे में वह चकनाचूर है। ऐसी कदर्यना बयो हुई आत्मा की, जानते हो? चू कि उसे विपर्यास हो गया है वस्तुदर्शन में। उसकी दृष्टि में विपर्यास हो गया है...। गुणकारी को निर्गुणी समझ बैठी है...अवगुणी को गुणी के रूप में स्वीकार करती है, हितकारी को अहितकारी के रूप में मान रही है, अहितकारी को हितकारी के रूप में देख रही है। मात्र देखती है या मानती है इतना ही नहीं, अपितु उसका आचरण भी तदनुसार ही हो रहा है...। अहितकारी को हितकारी समझकर उसका स्वीकार कर लिया है। दुःखद को सुखद समझकर गले से लगा लिया है। गुणकारी का तिरस्कार कर बैठती है...अवगुणी समझकर। हितकारी से कोसों दूर भागती है अहितकारी मानकर।

पाँच इन्द्रियों के जो विषय कालकूट जहर से भी ज्यादा खतरनाक है, ज्यादा विनाशक एवं विघातक है, उन विषयों को मूढ़ आत्मा हितकारी समझकर, सुखकारी समझकर भोगती है...भूमभूम कर भोगती है...। धर्म के जो पवित्र और सुखद अनुष्ठान हैं, जो कि अमृत से भी ज्यादा हितकारी हैं, सुखकारी हैं...उन अनुष्ठानों को दुःखदायी समझकर, निरर्थक समझकर उनका त्याग कर देती है। ससार के द्वेषी, रागी और अज्ञानी स्नेही-स्वजनो को सुखकारी समझकर उनका सग-सहवास करती है, जबकि परम कृपालु परमात्मा को, उपकारी सद्गुरुजनों को और सत्प्रेरणा देने वाले कल्याणमित्रों को अहितकारी समझकर उनका त्याग कर देती है...उससे दूर रहती है।

कितना अनर्थकारी विपर्यास हो गया है आत्मा को? आत्मा के

इन विपर्यामि को दूर करना अनिवार्य है। विपर्यामि जब दूर होगा तब ही वह वस्तुतत्त्व का यथाथ दर्शन कर पायेगा। नव ही यह हेय त्याज्य का त्याग करेगा और उपादेय-स्वीकार्य करेगा। दृष्टि का यह विपर्यामि-दोष गंभीर रोग है। 'केन्सर' और 'टी बी' के रोग से भी ज्यादा खतरनाक और घातक है। केन्सर तो एक जिन्दगी को तहस-नहस कर सकता है, जबकि यह विपर्यासि-रोग तो असंख्य जन्मा की परम्परा को नष्ट भ्रष्ट कर देता है।

हाँ, इस रोग को मिटाने का औपघ है ही नहीं, ऐसा मत समझना, औपघ है। ग्रन्थकार महर्षि ने वह औपघ बतलाया है एक धमग्रन्थ का। एक धमग्रन्थ के अध्ययन मनन और परिशीलन को औपघ की मज्ञा दी है। वह ग्रन्थ है "आचारागसूत्र"।

जन शासन की स्थापना की बुनियाद सा यह 'आचार सूत्र' का पान है। तीर्थंकर भगवन्तो के श्रीमुख से "उप्पन्नेई वा, विग्मेई वा, धुवेई वा" इस त्रिपदी का श्रवण करके, गणघर महर्षि जिस 'द्वादशांगी' की रचना करते हैं, उस द्वादशांगी के बारह शास्त्रों में सबसे प्रथम शास्त्र होता है "आचार"। हा, प्रत्येक तीर्थंकर के धमशासन की स्थापना में, हर एक गणघर सबसे प्रथम इस 'आचार' शास्त्र की ही रचना करते हैं। यह शाश्वत नियम है।

विपर्यास की मदिरा का आकठ पान करके बेहोश मूर्छित हुए जीवात्मा को होश में लाने के लिए इस 'आचार' ग्रन्थ का तत्त्वरसायन खिलाना होगा। 'आचार' ग्रन्थ का तत्त्वामृत घाट घोट कर पिलाना होगा। समझाकर पटाकर पिलाना होगा। तब वही 'विपर्यास' का रोग निमूल होगा। उसकी दृष्टि में ज्ञानज्योति का प्रज्वलन होगा। नम्यगज्ञान की दिव्य ज्योति उजागर होगी।

इस जीवन में वस, यह एक ही काम कर लें आत्मरक्षा का। आत्मा को घरे हुए इस विपर्यास के रोग को जड़मूल से नष्ट करने का।

पंचाचार

श्लोक : सम्यक्त्वज्ञानचारित्रतपोवीर्यात्मको जिनैः प्रोक्तः ।

पञ्चविधोऽयं विधिवत् साध्वाचारः समनुगम्यः ॥११३॥

अर्थ : तीर्थकरो ने सम्यक्त्वाचार, ज्ञानाचार, दर्शनाचार, तपाचार और वीर्याचाररूप पांच प्रकार का साध्वाचार (आचाराग का अर्थ) कहा है । उने विधिपूर्वक जानना चाहिए ।

विवेचन : जब तीर्थकर धर्मतीर्थ की स्थापना करते हैं तब सर्वप्रथम वे आचारमार्ग का उपदेश देते हैं, अर्थात् पाँच प्रकार के आचारों का वर्णन करते हैं । तीर्थकर भगवन्तो की इस वाणी को उनके प्रमुख शिष्य जिनको गणवर कहते हैं, वे सूत्रबद्ध कर लेते हैं । वे सूत्र यानि आचारांग सूत्र !

‘आचाराग’ यह द्वादशांगी का प्रथम अंग है । उसमें पाँच प्रकार के आचारों का विशद और विस्तृत वर्णन किया गया है । यहाँ संक्षेप में अपन उन पाँच आचारों को जानेंगे । इन पांच आचार को यहाँ प्रस्तुत में साध्वाचार कहा गया है, यानि कि साधुजीवन में आचरण करने के ये पाँच आचार हैं ।

प्रथम आचार है सम्यक्त्वाचार । सम्यक्त्व को दर्शन भी कहा गया है, यानि कि सम्यक्त्वाचार को दर्शनाचार भी कहा जा सकता है । सम्यग्दर्शन यानि जिनवचन पर निश्चय श्रद्धा । वीतराग सर्वज्ञ परमात्मा के उपदेश-वचनों पर उन्हीं के द्वारा दिये गये तत्त्वज्ञान पर किसी भी तरह की शका-सदेह नहीं करना । उन वचनों के अतिरिक्त किसी भी रागी-द्वेषी मनुष्य या देव के वचनों की ओर आकर्षित नहीं होना । जिनवचन की सत्यता को समग्रता व संपूर्णता से स्वीकारना ।

अलवृत्ता, उन जिनवचन की यथार्थता को समझने-स्वीकारने के लिए जिज्ञासा पैदा हो सकती है । उस जिज्ञासा को सन्तुष्ट करने के लिए ज्ञानी पुरुषों के चरणों में बैठकर प्रश्न-पृच्छा भी की जा सकती है । मन में पैदा होते प्रश्नों का समाधान पा कर जिनवचन को स्मृति के खजाने में संगृहीत बनाए रखना चाहिए । उन जिन-वचनों के अर्थ को, उसके मर्म को, तात्पर्य को अपने विचारों के साथ एकरस बना देना चाहिए ।

दूसरा आचार है ज्ञानाचार। दशनाचार से जब बुद्धि पवित्र होती है तब वह मति ज्ञानाचार बनती है। दशनाचार से शास्त्रज्ञान जब सही समझ का रूप धारण करता है तब वह श्रुतज्ञानाचार बनता है। दशनाचार के शुद्ध पालन से आत्मभाव जब निमल बनता है और अवधिनानावरण कम का क्षयोपशम होता है तब अवधि ज्ञानाचार का जन्म होता है। मन पर्यवचानावरण कम का क्षयोपशम होने पर मन पर्यवचानाचार बनता है और जब केवलज्ञानावरण कम के संपूर्ण क्षय से केवलज्ञान प्रगट होता है तब वही केवलज्ञानाचार कहलाता है।

तीसरा आचार है चारित्राचार। आठ प्रकार के कर्मों के चयन-समूह का रिक्त बनाये उसे चारित्र कहते हैं। पांच भूमिति [इर्यासमिति भापासमिति, एपणासमिति, आदान भटमत्तनिक्षपणा ममिति और पारिष्ठा पनिका समिति] और तीन गुप्ति [मनोगुप्ति वचनगुप्ति, कायगुप्ति] रूप यह चारित्राचार है। चारित्र के पांच प्रकार बताये गये हैं (१) सामायिक चारित्र (२) छेदापस्थापनीय चारित्र (३) परिहारविशुद्धि चारित्र (४) सूक्ष्म संपराय चारित्र (५) यथाभ्यास चारित्र। इन पांचा चारित्र में समिति और गुप्ति का पालन अनिवार्य होता है, इस लिए ममिति गुप्ति के पालन का ही चारित्राचार कहा गया है।

चौथा आचार है तपाचार। तपाचार के बारह प्रकार बतलाये गये हैं। छह प्रकार का बाह्य तप एवं छह प्रकार का आभ्यन्तर तप। अनशन उमोदरी, वृत्तिसक्षप, रसत्याग, कायक्लेश, सलीनता यह बाह्य तपाचार है जबकि प्रायश्चित्त, स्वाध्याय, ध्यान विनय, वचावत्य और व्युत्सग, इस आभ्यन्तर तपाचार कहा जाता है।

पाँचवा आचार है वीर्याचार। वीर्य यानि आत्मशक्ति। उपरोक्त चार आचारों के पालन में आत्मशक्ति का उपयोग करना यह वीर्याचार है। अग्रमत्त होकर ज्ञानाचार वगैरह चार आचारों के पालन में तत्पर होना चाहिए।

इन पाँच प्रकार के आचार का जो ज्ञान आचाराग सूत्र में नियत है उस आचाराग सूत्र का अध्ययन भी सविधि करना चाहिए, यानि वि योगावहन की प्रिया और विशिष्ट तपश्चर्या के साथ अध्ययन करना चाहिए।

जिस स्थान में रहकर अध्ययन करने का हो वह स्थान शुद्ध होना जरूरी है। जिस काल [दिन या रात का समय] में अध्ययन करना हो वह काल भी शुद्ध होना आवश्यक है। कालशुद्धि प्राप्त करने के लिए 'कालग्रहण' की क्रियाएँ करने की होती हैं। कालशुद्धि के प्रवेदन की क्रिया भी की जाती है। इस ढंग में किया हुआ आचारांग का अध्ययन ही मुनि के आत्मभाव को शुद्ध-शुद्धतर-शुद्धतम बना सकता है। मुनि की आत्मा में ज्ञान परिणत हो जाता है। आत्मपरिणतिरूप हुआ ज्ञान मोक्षमार्गप्रकाशक ज्ञान हो जाता है। आत्मा पर लगे हुए कर्मों के लिए वह ज्ञान विनाशक बन जाता है।

द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की शुद्धि-अशुद्धि की उपेक्षा करके किया हुआ धर्मग्रन्थों का अध्ययन आत्मशुद्धि में उपयोगी सिद्ध नहीं हो पाता।

आचारांग : रूपरेखा

श्लोक . षड्जीवकाययतना लौकिकसन्तानगौरवत्यागः ।

शीतोष्णादि-परिषहविजय. सम्यक्त्वमविकम्प्यम् ॥११४॥

संसारदुष्टेगः क्षपणोपायश्च कर्मणां निपुण ।

वैयावृत्योद्योगः तपोविधिर्योषितां त्यागः ॥११५॥

अर्थ : छह जीवकाय की रक्षा, कुटुम्बजनो के ममत्व का त्याग, शीत, उष्ण वगैरह परीषहों का विजय, अविचल सम्यक्त्व (११४) संसार दुष्टेग, कर्मों को खपाने का कुशल उपाय, वैयावृत्य में तत्परता, तप का विधि और स्त्री का त्याग (११५) आचारांग के ये नौ भेद हैं।

विवेचन : समग्र आचारांग सूत्र में पाँच प्रकार के आचार का उपदेश गूँथा गया है, यह बात बतलाकर अब आचारांग के अलग-अलग अध्ययनों में जिन विषयों का प्रतिपादन किया गया है उसकी सामान्य रूपरेखा ग्रन्थकार दे रहे हैं।

आचारांग सूत्र के मुख्य दो विभाग हैं। विभाग को शास्त्रीय परिभाषा में 'श्रुतस्कंध' कहा जाता है। प्रथम श्रुतस्कंध और द्वितीय

श्रुतस्वध । पहले श्रुतस्वध में नौ अध्ययन हैं । यानि कि ना प्रकरण है । प्रत्येक अध्ययन का नाम और अध्ययन का विषय बतलाया गया है ।

(१) शस्त्रपरिज्ञा इस अध्ययन में सब प्रथम सामान्यतया जीवात्मा का अस्तित्व सिद्ध किया गया है । जीवा की छ निकायें बतलायी गयी हैं । पृथ्वीकाय, अप्काय, तेजसकाय, वायुनाय, वनस्पति-काय और असकाय । इन छ काय का स्वरूप समझाकर, उन जीवा का यद्य करने से ससार में जीवात्मा को परिभ्रमण करना होता है और बन्धवध होता है, यह बात बतलाई गयी है ।

इस तरह के जीवबध का त्याग मन-वाणी-वचन से करना चाहिए । जीवबध न तो करना चाहिए, नहीं करवाना चाहिए और नहीं जीवबध की अनुमोदना करनी चाहिए । या नौ प्रकार से जीवबध का त्याग करने का उपदेश देकर, उन छह जीवनिकाय के जीवों की रक्षा का प्रयत्न नानपूर्वक करने का सलाह भगविरा दिया गया है ।

(२) लोकविजय 'लौकिक-सत्ता' यानि की माता पिता, पत्नि-पुत्री-पुत्र-स्नेही-स्वजन वगैरह । इन सब के प्रति रनेह-लगाव रही रखने का आसक्ति नहीं रखने का उपदेश दिया है । यानि कि जिन ससारी स्वजनों का त्याग किया, उनकी तरफ का रनह भी त्यागना चाहिए, यह कहा गया है । इसके बाद शोध-मान माया और लोभ इन कपायो पर विजय प्राप्त करने का उपदेश दिया गया है । क्षमा नम्रता सरलता और निर्लोभता से कपायो पर विजय पाया जा सकता है ऐसा कहा गया है ।

(३) शीतोष्णीय क्षुधा - तपा - उष्णता वगैरह याईस परिपहों को समताभाव से सहन करने चाहिए । वे परिपह आयें तब ढरपोक नहीं बनना चाहिए, यह बात इस अध्ययन में की गयी है । याईस परिपहों में दो परिपह शीत हैं जबकि बीस परिपह उष्ण हैं । श्रो परिपह और सत्कार परिपह को भावात्मक दृष्टि में शीत परिपह कहा गया है । बाकी के बीस परिपह उष्ण कह गये हैं ।

(४) सम्यक्त्व सम्यक्त्व यानि सम्यग्दर्शन । यह सम्यग्दर्शन तत्वाय की प्रगाढ श्रद्धारूप होता है । यह श्रद्धा शबा वाक्षा विचित्रित्ता

से रहित होनी चाहिए और अविचल होनी चाहिए । इस विषय को इस अध्ययन में विशद किया गया है ।

(५) लोकसार : मुनि ससार से उद्विग्न होता है । हिंसा असत्य वगैरह पापों में प्रवृत्त नहीं होता है । मुनि अकिंचन होता है, ये बातें बतलाकर, मुनि कामभोगों से, ससार के कामभोगों से क्यों उद्विग्न होता है, उसके हेतु-कारण बतलाये गये हैं । मुनि ससार में समय को ही सारभूत मानते हैं । निर्वाण को ही सारभूत मानते हैं । इसलिए समय और निर्वाण का सावक ऐसा धर्मज्ञान ही उनके मन में 'लोकसार' होता है । अपने मोक्षमार्ग को कभी भी छोड़े बिना अविरत गति से वे प्रगतिशील बने रहते हैं । अतोगत्वा सारभूत मोक्ष को पा लेते हैं । यह बात काफी मार्मिक ढंग से इस अध्ययन में की गयी है ।

(६) धूत : इस अध्ययन में स्वजन, मित्र, पत्नि, पुत्र वगैरह के प्रति निरपेक्ष भाव धारण करने को कहा गया है, अर्थात् इन सब स्व-जन-परिजनो का त्याग करने का उपदेश दिया गया है । जानावरण आदि कर्मों का क्षय करने के लिए श्रुतज्ञानानुसार धर्मानुष्ठान करने की प्रेरणा देकर अन्त में गरीर और उपकरणों का भी त्याग करने का उपदेश दिया गया है ।

(७) महापरिज्ञा . श्रमण जीवन में आराध्य मूल गुण [पाँच महाव्रत] और उत्तरगुण [गोचरी के ४२ दोषों का त्याग वगैरह] को सम्यक्त्व ज्ञानकर उसके मुताबिक जीने का उपदेश इस अध्ययन में दिया गया है । चाहे श्रमण के पास मन्त्रशक्ति हो, तन्त्रों का ज्ञान हो या अवकाशगमन वगैरह की लब्धि हो, पर उसका उपयोग भौतिक सुख-समृद्धि के लिए नहीं करने की लालच दी गयी है । सावधानी दी गयी है । अपने जीवन के प्रति निर्मम-निस्पृह बनकर आत्मगुणों की आराधना के लिए ही साधु को जीने का है, यह साराश है । जीवन का मोह मनुष्य के पास अनेक अकार्य करवाता है ।

इसी अध्ययन का दूसरा विभाग है प्रत्याख्यानपरिज्ञा । इसमें त्याग्य का प्रतिज्ञापूर्वक त्याग करके सत्यज्ञान-दर्शन-चारित्र्य में पुरुषार्थ करने को कहा गया है । 'वैयावृत्योद्योग' कहकर सत्कार्यों में सतत उद्यमशील बनने का निर्देश दिया गया है ।

यह महापरिज्ञा और प्रत्याख्यानपरिज्ञा अध्ययन आज आचाराग सूत्र में उपलब्ध नहीं है। वह कब और कसे लुप्त हो गये वो भी नहीं जाना जा सका है।

(८) विमोक्षयतना सकल कर्माश्रययोगो मोक्ष 'सब कर्मों का आत्मा से वियोग होना उसी का नाम मोक्ष है। श्रावक (गृहस्थ) अमुक आश्रितरूप में ही कम-ब-ब कर सकता है इसलिए उ-ह 'दश-विमोक्ष' कहा गया है। साधुपुरुष सब कर्म का क्षय कर सकते हैं इसलिए उ-ह 'सर्वविमोक्ष' कहा गया है। इस मोक्षवर्णन के अंतर्गत तीन प्रकार के अंतर्ज्ञान का वर्णन भी किया गया है १ भक्तप्रत्याख्यान २ इगिनी ३ पादपोषणमन। स्वेच्छाया व समाधिपूर्वक स्वीकार किये जान वाले ये तीन मृत्यु के प्रकार हैं।

(९) उपधानश्रुत श्रमण भगवान् महावीर स्वामी के द्वारा की गई उपश्रुति का वर्णन इस अध्ययन में विस्तार में किया गया है। भगवान् उमास्वातीजी ने इस अध्ययन को 'तपोविधि' कहा है। साथ-साथ 'श्रद्धाचय' का निर्देश 'योपितत्याग' के नाम पर किया गया है।

इस आचाराग सूत्र पर चादह पूयधर श्री भद्रबाहु स्वामी ने प्राकृत भाषा में नियुक्ति की (गाथावद्ध) रचना की है। उन्होंने मूल सूत्र की विषय विवरणा के साथ-साथ अर्थात् अनेक विषयों का देकर आचार के विषयों को और ज्यादा व्यापक बनाये हैं।

आचाराग के सूत्रों और नियुक्ति-गाथाओं पर महान् प्रभावित आचार्य श्री शीलाकाचार्य ने संस्कृत भाषा में टीका की रचना करके अभी विषयों को भी सरल सुगोचर और सरस बना दिया है। पारिभाषिक शब्दों की सरल परिभाषा, आत्मा, अम वगैरह परोक्ष विषयों की तलस्पर्शी स्पष्ट विवचना और गणधर भगवन्ता की गहन वाणी में से उद्धृत तात्पर्य यह सब सचमुच चित्त का आनंद से आप्लावित कर दे वसा आह्लादक है।

'आचाराग का अध्ययन चित्त मनन का सरल और सुगोचर प्रतीत होता है इसका श्रेय नियुक्ति और टीका को ही है। अथवा गणधर भगवन्ता श्री सुधर्मास्वामी की सूत्रात्मक वाणी का मुझ जैसे अल्पज्ज्ञान मन्द बुद्धि के मानव के लिए दुर्गोचर ही है।

अब प्रयागर आचाराग के दूसरे श्रुतस्वरूप की विषय सूची दे रहे हैं।

श्रमण जीवन की आचार संहिता

श्लोक : विधिना भैक्षग्रहणं स्त्रीपशुपण्डकविवर्जिता शय्या ।

इर्या-भाषाम्बर-भाजनैषणाग्रहाः शुद्धाः ॥११६॥

अर्थ : [आचारंग सूत्र के द्वितीय श्रुतस्कन्ध की प्रथम चूलिका के सात अध्ययन के नाम] विधिपूर्वक भिक्षाग्रहण, स्त्री-पशु-पण्डक के रहित उपाश्रय, उग्रगुद्धि, भाषागुद्धि, वस्त्रशुद्धि, पात्रशुद्धि और श्रवणग्रह शुद्धि ।

विवेचन . आचारंग सूत्र के प्रथम श्रुतस्कन्ध में जो अध्ययनों में जो तत्त्व-ज्ञान गूँथा गया है वह मोक्षमार्ग की अन्तर्यामि में काफी उपयोगी है, फिर भी उनमें जो कुछ कहा गया है वह सक्षिप्त है । कुछ महत्त्वपूर्ण बातें नहीं भी कही गयी हैं । इसलिए दूसरे श्रुतस्कन्ध की रचना हुई है । प्रथम श्रुतस्कन्ध में जो बातें नहीं कही गईं या कहनी शेष रह गईं वे बातें, और जो संक्षेप में कही गयी हैं उनका विस्तार दूसरे श्रुतस्कन्ध में किया गया है, ताकि मोक्षमार्ग के आराधक मनुष्य को उपयोगी विषय और नुस्पष्ट मार्गदर्शन मिल सके ।

दूसरे श्रुतस्कन्ध के चार मुख्य विभाग हैं । इन विभागों को 'चूलिका' के नाम से उद्बोधित किये गये हैं । प्रत्येक चूलिका के अवातर अध्ययन है । उन अध्ययनों के अवातर उद्देशक (प्रकरण) दिये गये हैं ।

प्रथम चूलिका के सात अध्ययन हैं । एक ही कारिका में उन सात अध्ययनों के नामों का निर्देश ग्रन्थकर्ता ने किया है । उन प्रत्येक अध्ययन में कौन-कौन से विषय का निरूपण है, प्रतिपादन है...उसका सक्षिप्त परिचय यहाँ पर दिया जा रहा है ।

१. पिङ्ग-एषणा :—

साधु और साध्वी जो भिक्षा ग्रहण करते हैं वह भिक्षा उद्गम-उत्पादन और एषणा के ४२ दोष से रहित ग्रहण करने की होती है । इस भिक्षा के विषय की काफी विस्तार से इस अध्ययन में चर्चा की गयी है ।

२. शय्या-एषणा :—

शय्या यानि प्रतिश्रय या उपाश्रय । साधु-साध्वी को कैसे स्थान में

रहना चाहिए, जिस स्थान में रहना हो, वहाँ विस तरह रहना चाहिए, उसकी विस्तृत चचा इस अध्ययन में की गई है। मूलगुणशुद्ध और उत्तरगुणशुद्ध ऐसे मकान में रहना चाहिए वसा विधान यहाँ पर किया गया है।

३ इर्या एषणा

साधु साध्वी भिक्षा लेने के लिये जाय, विहा- वर किसी भी कारणवशात् गमनागमन करे, वह गमनागमन उसे धीरे धीरे करना चाहिए, दृष्टि का जमीन पर स्थिर रखकर गमन करना चाहिए और किसी भी तस या स्थावर जीव की हिंसा न हा जाय, उसकी सायधानी बरतनी चाहिए, इस बात का इस अध्ययन में भली भाति समझायी गयी है। चलन की निया जीवन की एक महत्त्वपूर्ण निया है। वह निया अत्यन्त सजागता के साथ करने की जिन्श्वर दवा की आता है।

४ भाषा जात

साधु साध्वी को धने शब्द बोलन चाहिए, वसे शब्द नहीं बालन चाहिए, साधु साध्वी की बाणी स्व पर के नुबसान करन वाली गही हानी चाहिए। साधु साध्वी को विचार करके बोलना चाहिए ये भाषा प्रयोग इस अध्ययन में बतलाये गये हैं। बालन की क्रिया मानव जीवन की महत्त्वपूर्ण क्रिया है। बाणीसदम साधुजीवन का प्राण है।

५ वस्त्र एषणा

साधु-साध्वी का कमे छार कितन वस्त्र धारण करन चाहिए, वे वस्त्र वहाँ से छार वस लेन चाहिए—इस विषय का इस अध्ययन में स्पष्ट किया गया है। वस्त्रपरिधान—यह भी जीवन की एक त्रिनिष्ट क्रिया है। वस्त्र के लक्षण देखने के हाते हैं। अच्छे लक्षण बाल वस्त्र ग्रहण करे चाहिए। सराब लक्षण बाले वस्त्र नहीं लेन चाहिए।

६ पात्र एषणा

साधु साध्वी का जिस जगह का, जिस भूमि का, जिस मकान का उपयोग करने का हो, उसका मालिक भी इजाजत लेनी चाहिए। दबदबा, राजा, गृहपति शय्यातर और साधर्मिक साधु-साध्वी [यदि उन मकान में पहले से रहते हो] की इजाजत लेनी चाहिए। साथ ही साथ उस

मकान में जितनी जगह का जिस प्रयोजन में उपयोग करना हो उतनी जगह के उपयोग की इजाजत लेनी चाहिए। इस विषय का स्पष्ट मार्ग-दर्शन इस अध्ययन में दिया गया है।

साधु-साध्वी के जीवन से श्रत्यन्त सवधित सात बातों को इन सात अध्ययनों में इतनी सरलता से समझाया गया है कि साधु-साध्वी को सुन्दर-सहज और स्पष्ट बोध हो जाय। इस मार्गदर्शन के अनुसार यदि साधु-जीवन जिया जाये तो समग्र जीवन व्यवहारशुद्ध और अपाय-रहित हो जाय।

श्लोक : स्थाननिषद्याव्युत्सर्गशब्दरूपक्रियाः परान्योन्याः ।

पञ्चमहाव्रतदाढ्यं विमुक्तता सर्वसंगेभ्यः ॥११७॥

अर्थ [आचाराग सूत्र के दूसरे श्रुतस्कध की दूसरी चूलिका के नात अध्ययनों के नाम] स्थानक्रिया, निषद्याक्रिया, व्युत्सर्गक्रिया शब्दक्रिया, रूपक्रिया, परक्रिया और अन्योन्यक्रिया। पाच महाव्रतों में दृष्टता [तीसरी चूलिका] सर्वसंग से मुक्ति [चौथी चूलिका]

विवेचन पहली चूलिका में जो सात अध्ययन हैं, उन अध्ययनों के अवातर उद्देशक [प्रकरण] हैं, जबकि इस दूसरी चूलिका के जो सात अध्ययन हैं, उसके अवातर उद्देशक नहीं हैं, अवातर प्रकरण नहीं है।

दूसरी चूलिका के सात अध्ययनों के जो विषय हैं, वह मात्र क्रियात्मक ही नहीं अपितु भावात्मक भी हैं। अपन अब एक एक अध्ययन के विषय की सामान्य रूपरेखा देखेंगे।

१. स्थान-क्रिया

साधु को कैसे स्थान में रहना चाहिए—यह बात विशिष्ट ढंग से इस अध्ययन में की गई है। विशिष्ट प्रतिज्ञा को धारण करने वाला साधु, अपने कायोत्सर्ग ध्यान को किस भाँति करता है—उसका वर्णन किया गया है। विशिष्ट प्रतिज्ञाओं को यहाँ 'चार तरह की 'प्रतिमा' कही गयी है।

२. निषद्या क्रिया

ध्यान और स्वाध्याय के योग्य स्थान में रहे हुए साधुओं को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, वह इस अध्ययन में बत-

लाया गया है। अर्थात् साधुओं को परस्पर शरीर का स्पर्श नहीं करना, माहोदय हो उस तरह एक दूसरे से छिपटना नहीं। वगैरह महत्वपूर्ण बातें संक्षेप में कही गयी हैं।

३ धृतसग क्रिया

स्थान पर रहे हुए साधुओं को मल-मूत्र का त्याग वहाँ करना और वहाँ नहीं करना, उसका स्पष्ट आगमन वम अध्ययन में दिया गया है। मल मूत्र के आवेग को रोकने की मूत्रधार ने मनाई की है।

४ शब्द क्रिया

स्थान पर रहते या बाहर आवश्यक काय से जाते समय प्रिय अप्रिय शब्द साधु के कान पर तो गिरग ही, पर वह सुनकर साधु राग-द्वेष न करे। इरादापूर्वक गीत मगीत सुनने के लिए वो न जाय। सहजतया शब्द कान में गिर जाय तब वह राग या द्वेष न करे। इस विषय का सवागीण विवेचन इस अध्ययन में किया गया है।

५ रूप क्रिया

आवश्यक कायवशात् परिभ्रमण करते हुए साधु यदि कहीं सुन्दर फूला से सजे हुए स्वस्तिकादि देखें, कहीं सुन्दर पुतलिया वगैरह देख, कहीं रथ वगैरह में काष्ठ की कारिगरी देख, कहीं मणी-माणिक्य का तारन वगैरह देख तब साधु 'यह अच्छा, यह बुरा', ऐसे राग द्वेष न कर। इरादतन वो देखने न जाय। इस अध्ययन में इस विषय का संक्षिप्त रूप से निर्देश किया गया है।

६ परिश्रिया

साधुओं को परस्पर एक दूसरे के शरीर की सेवा-सुश्रूषा भी नहीं करनी चाहिए। 'कोई मेरी सेवा करें' ऐसी अभिलाषा भी नहीं करनी चाहिए। साधु को अपने शरीर के प्रति कितना निस्पृह रहना है, यह बात इस अध्ययन में बताई गयी है।

(७) साधुओं को परस्पर एक दूसरे के शरीर की सेवा-सुश्रूषा भी नहीं करनी चाहिए। एक दूसरे के लिए नावय औषधापचार भी नहीं करना चाहिए, इस विषय को इस अध्ययन के अन्तर्गत समझाया गया है।

दूसरी चूलिका में उन गान्धर्व्ययनों के द्वारा श्रमण जीवन में अति उपयोगी सात विषयों की विवेचना की गयी है।

तीसरी चूलिका का नाम है : भावना । पाँच महाव्रतों के पालन में रुटना लाने के लिए प्रत्येक महाव्रत की पाँच-पाँच भावनाओं में भावित बनने को कहा गया है। नाथ ही दर्शनगुद्धि के लिए दर्शन भावना, ज्ञानगुद्धि के लिए ज्ञान भावना और चारित्र्यगुद्धि के लिए चारित्र्य भावना बताया गई है। वैराग्यभावना और तपोभावना भी बतायी गई है। वैराग्यभावनामय अनित्यादि वारह भावनाएँ बतलायी गयी हैं। इनके पञ्चात् श्रमण भगवान् महावीर स्वामी के जन्म में लेकर केवलज्ञान की उत्पत्ति तक का वृत्तान्त दिया गया है।

चौथी चूलिका का नाम है विमुक्ति । इन चूलिका में पाँच विषयों की विवेचना की गई है : १. अनित्यता २. पर्वत ३. न्यपदृष्टान ४. साँप की कंचुली का दृष्टान्त ५. समुद्र का दृष्टान्त । भावविमुक्ति के दो प्रकार बतलाकर चूलिका चालु होती है। देश से [आशिक] मुक्त साधु ने लगाकर भवस्थ केवलज्ञानी और सर्वविमुक्त होने वाले सिद्ध ।

अनित्यादि भावनाओं में परिपुष्ट आत्मभाव वाले महामुनि उपसर्ग-परिपह के सामने पर्वत की भाँति अडिग होते हैं। पृथ्वी की तरह सर्वसह होते हैं। इस तरह सर्वसग से मुक्त वे मुनि कैसे होते हैं, इनका हृदयस्पर्शी वर्णन इस चूलिका में किया गया है।

आचाराग के दूसरे श्रुतस्कन्ध की चारों चूलिकाएँ, राग-द्वेष और मोह के तीव्र जहर को उतारने के लिए गारुड़ी मद्य जैसी हैं। चाहिए, पुन पुन इनका चिन्तन और परिशीलन ।

आचाराग का प्रभाव

श्लोक : साध्वाचार खल्वयमष्टादशपदसहस्रपरिपठितः ।

सम्यगनुपाल्यमानो रागादीन् मूलतो हन्ति ॥११८॥

अर्थ : अष्टादह हजार पदों में कथित और यथोक्त विधि से पालन किया हुआ साध्वाचार सचमुच राग-द्वेष-मोहना नाश करता है।

विवेचन आ मुनि ! तन मन और आत्मा को झुलसा देने वाली राग की घघकती ज्वालाओं को बुझाना है ? पूछ ला अपन भीतर के अतः करण से, राग-द्वेष आग जैसे लगते हैं ? राग की जलन का अनुभव किया है ? राग तुम्हें सुहावने-लुभावन फला का वाग ता नहीं लगता ? राग के वाग में तन-मन को प्रफुल्लित करना अच्छा ता नहीं लगता है न ? यदि वह अच्छा लगता है ता उस राग के वाग का तहस नहस कराना तुम्हारे बम की बात नहीं ।

भौतिक वषयिक सुखा की सारी इच्छाएँ राग हैं । सुखा में राग है सुखा की असह्य कामनाएँ राग हैं मंह आर प्रेम भी राग हैं पालो, ऐसी रागदशा के प्रति तुम्हें नफरत जगी है मही ? सभी सनापा का कारण सभी दुःखा का मूल आर सभी सन्नशा की बुनियाद यह रागदशा है, इस सत्य का तुमने निश्चयता स्वीकारा है ? यदि हाँ, ता उस रागदशा का आमूल उच्छेदन करने का संकल्प करला ।

उसी तरह प्रिय मुनि ! क्या तुम्हें द्वेष के प्रति मस्त अरुचि पदा हुई है ? तुम्हें उपगमरम से छद्मते सगर्व में छद्मता लगाने से रोक्ने वाला इस द्वेष के काट का दूर करना है ? ईर्ष्या राग निंदा प्रमूया, वर-त्रिगुण वगैरह का तुम्हारी आत्मभूमि पर से उगड़ना है ? आत्मशक्ति का मंत्र प्रयत्नता का तहस नहस करन वाले द्वेष के इन मित्रों की मित्रता तुम्हें तादी है ? ता तुम्हें दृढ़ संकल्प करना होगा कि 'मुझ पर द्वेष की परछाई भी नहीं लेना है ।

प्रिय मुनि, पुद्गल-बुद्ध मुक्त आत्मा पर आच्छादित घनघार अज्ञान के बादल का क्या विमोचन है ? उन बादलों को छाया में तो अब जीना नहीं है ना ? जिस अज्ञान ने तुम्हारी आत्मा का मूट बना रखा है, जिस अज्ञान ने तुम्हारी आत्मा का आत्यंतिक मूला पर तुम्हें जड़ बना और भागरमी बना डाला है, उस अज्ञान के वज्रजल-श्याम जघमार का क्या तुम चीरना चाहते हो ? इस मनुष्य के जीवित में ही यह पाय हा मवेगा समझो भी तुमने ता श्रमण-जीवन तो स्वीकारा है श्रमण-जीवन में इन राग द्वेष और मोह के नष्ट करने का उद्योग पुष्पाय हो सकता है । अरे, उस पुष्पाय के लिए ही ता यह श्रमण जीवित है !

इस पुरुषार्थ को करने के लिए यथार्थ मार्गदर्शन, भव्य प्रेरणा और सतत सावधानी का 'सिग्नल' तुम्हें 'आचारांग' देगा ! तुम 'आचारांग' को अपना जीवन-साथी चुन लो ! तुम उसके एक-एक सूत्र को याद करलो ! एक-एक सूत्र के अर्थ को समझ लो ! उसके भावार्थ को आत्मसात् करलो ! उसके तात्पर्यार्थ को तुम्हारी अनुप्रेक्षा की राहों का 'मार्शल स्टोन' बनालो !

हाँ, यह सब तुम स्वयं नहीं कर सकते ! ... इसके लिए तुम्हें ऐसे गुरुदेव को खोजना होगा जिन्होंने कि 'आचारांग' को अपना जीवन बना रखा हो ! उनका जीवन ही नाक्षात्-जीता-जागता आचारांग हो ! साध्वाचारो की वो जीवनमूर्ति हो ! उनके परम पावन चरणों में मन वचन-काया से समर्पित हो जाना ! वे तुम्हें आचारांग की जानगना में नहलाकर शुद्ध करेंगे, निर्मल करेंगे !

गायद इस दुःखद और टरावने पचन काल में ऐसे गुरुदेव तुम्हें नहीं भी मिले ! फिर भी तुम निराग मत होना ! आचारांग के द्वारा निर्दिष्ट मोक्षमार्ग के प्रति गाढ़ अनुराग रखने वाले और आचारांग के साध्वाचारो से हरा-भरा जीवन जीने की तीव्र चाहना वाले गुरुदेव तो तुम्हें इस काल में भी मिल जायेंगे ! तुम उन पूज्य के चरणों में बैठकर विनयपूर्वक और विधिसह आचारांग के सूत्रों को ग्रहण करना, उन सूत्रों का अर्थ समझना ! उन सूत्रों के तात्पर्य को जानना ! बाद में तुम स्वयं अपनी निर्मल-पारदर्शी प्रजा से चितन-मनन करना ! ज्यो-ज्यो तुम उन क्रियात्मक और भावात्मक तत्त्वों के आलोक में टहलते जाओगे त्यों-त्यों तुम्हारे राग-द्वेष और मोह की उन्मत्तता अपने आप जात हो जायेगी ! तुम्हारी आत्मा विराग की मनभर मस्ती में भूम उठेगी ! उपगमरस का अमृतपान तुम्हारा भीतरी यात्रा को निरंतर वेगवान बनायेगा ! तुम्हारी आत्मा हरपल हरक्षण जानाकाश की क्षितिजों पर उड़ाने भरेगी !

अठारह हजार पद सख्या वाला यह आगम 'आचारांग' सचमुच श्रमण जीवन का प्राण है ! दस प्राणों की एक-एक बड़कन के साथ इस प्राण की बड़कन मिल जानी चाहिए ! वो मिल जाने के बाद सास के हर सूर में संयम के मुमन खिल उठेंगे ! शब्दों की हर सीढ़ी पर

स्मरगान के दिये जल उठेंगे । कदम कदम पर शान्ति आर नमना के स्मस्तिव रचाते जायेंगे ।

महामुनि, तुमने जब आत्ममाधना की धूनी सुलगा ही दी है तो फिर साधना के मदान में 'आचाराग' का अजोड़ ग्रन्थ लेकर राग द्वेष और मोह के सामने पूरी ताकत में डटकर लोहा ले ला । तुम्हें अप्रय विजय मिलेगी । सुलगायी हुई धूनी सफल बनेगी । सफलता का मुरम्ब स्मित तुम्हारे चेहरे पर चादी की भाँति दमक उठेगा । आत्मा शाश्वत आनन्द में छलक जायेगी ।

श्लोक आचाराध्ययनोक्तताय-भायनाचरणगुप्तहृदयस्य ।

न तदस्ति कालविचर यत्र वचनानिभयन स्यात् ॥११६॥

जय आचारागके अध्ययन में जो ध्य कहा गया है उसका अध्ययनपूर्वक आचरण करने में जिसका हृय सुरक्षित रहे, वही काल का ऐसा एक ही छिद्र नहीं है कि जहाँ कभी भी परावृत्ति हो ।

विवेचन 'मैंने आचाराग को पूरातया कठस्थ कर लिया है, श्री भद्रबाहु-स्वामी की नियुक्ति और श्री शीलायाचाय की टीका भी पढ़ ली है कभी कभी आचाराग के सूत्रों का स्वाध्याय भी करता हूँ, फिर भी मुझ कपाय मत्ता जाते हैं प्रमाद अठ्ठा लगता है विव्यामा का रस पसंद आता है और मैं निराश हो जाता हूँ मुझे साधना के जीवन के मदान पर अपनी पराई हार महसूस होती है ।'

मुनिराज, तुमने आचाराग के सूत्र याद कर लिये और नियुक्ति का टीकाए पढ़ ली इतने मात्र में तुम कपाय, प्रमाद और विव्यामा पर विजय नहीं पा सकत । कपाय तुम्हें सनायगे ही । प्रमाद तुम्हें बटारों दे ही जायगा । और विव्यामा तुम्हें पुद्गलसगी ही बनायगी, यदि उन नवरा तुम्हारे भीतर घुसा का मौका मिल जाता है ।

जब तुम आचाराग सूत्रों का स्वाध्याय नहीं करते जब तुम उसका अध्ययन या चिन्तन मत नहीं करते तब वे कपाय बगरह तुम्हारे भीतर घुसना का अवसर पा लेते हैं । समय का एक नन्हा सा छिद्र भी उनके लिए काफी है ।

तुम्हें चाहिए कि तुम समय का एकाग्र छेद भी मन रखो ताकि उस छेद में से कपाय वगैरह घूम जायें तुम्हारे भीतर ! हृस्पल तुम्हें 'आचाराग' के अर्थचिंतन में, अर्थानुप्रेक्षा में तुम्हारे मनको, तुम्हारे हृदय को जोड़े रखना है। 'आचाराग' के दो श्रुतस्काधो में कितनी रसपूर्ण बातें कही गयी हैं। कितनी तात्त्विक और दिल को भा जाय वैसी बातें गूथी हुई हैं। उन सब बातों में मैं किसी बात को लेकर तुम उसका रमान्वाद करते रहो।

चाहे तुम आहार करते हो या विहार करते हो, तुम्हारा मन तो उन तत्वों की चिन्ता में ही रममाण होना चाहिए। सूत्र तो तुम्हें याद है ही...वस, उन सूत्रों के सहारे ही तुम्हारा चिंतन-मनन-परिशीलन चलते रहना चाहिए।

ज्यो ज्यो उन तत्वों का अभ्यास बढ़ता जायेगा त्यों त्यों उन तत्वों की वाग्दत्ता [तीव्रतर भावनात्मक असर] तुम्हारे विचारों पर जम जायेगी। तुम्हारी समग्र विचार-सृष्टि आचारागमय हो जायेगी ! आचाराग के तत्वों के अलावा और कोई विचार तुम्हारे भीतर पैदा ही नहीं होगा।

विचार आचार के प्रेरक होते हैं। वृत्ति में ने प्रवृत्ति पैदा होती है। इसलिए 'आचाराग' के विचार तुम्हें साध्याचार के अनुष्ठान की ओर ले जायेंगे। तुम उन सब अनुष्ठानों में एकरम बन जाओगे। चूंकि उन अनुष्ठानों में तुम्हारी स्वयं की अभिरुचि पैदा होगी। जिस क्रिया में मनुष्य की अभिरुचि पैदा होती है उस अनुष्ठान में वो लीन बन सकता है। इसलिये, तुम्हारे विचार और तुम्हारे आचार आचारागमय हो जायेंगे ! एक पल भी ऐसी नहीं होगी कि जिस पल पर आचाराग के विचार की या आचार की चौकी न हो। फिर वे कपाय वगैरह कैसे तुम्हारे हृदय में प्रवेण कर पायेंगे ?

प्रश्न : दिन-रात एक से विचार और एकसी कियाए करने में उबाहट महसूस होती है। विचार भी एक से सतत नहीं रहते हैं, कपाय बीच में घुसपेठ कर जाते हैं।

उत्तर : महात्मन्, ऐसे उबने से तो मोक्ष की कटीली पगडंडी पर चलना संभव नहीं होगा। रोग को दूर करने के लिये रोजाना एक ही

दवाई दिना तक, महीनो ता ली जाती है वहा तो ऊरने की बात नहीं । रोजाना एक ही अनुपान एउ ही सा भोजन लेने पर भी नहीं ऊरते । चू कि रोगनिवारण का लक्ष्य है । ऐसे ही यदि तुम्हारा लक्ष्य निर्धारित हो कि 'मुझे मरे चित्त मे कपाय प्रसाद या विक्था को प्रवेश देना ही नहीं है,' तो तुम्ह आचारागसूत्र की बात वा ही एकसी बात, बार-बार मोचने मे भी उग्राहट महसूस नहीं होगी । रोजाना उस पर चितन मनन कराने और रोजाना उसमे से नये आनन्द की प्राप्ति होगी । राजाना उन साध्याचारा के अनुष्ठानो मे रत रहोगे और रोजाना नया आस्वाद पाओगे ।

आचाराग वा छा जाने दो तुम्हारे जीव की हर एक क्षण पर । घुममिल जान दो तुम्हारे सास की हर धक्कन मे । गूथ जान दा तुम्हारे दिमाग के प्रत्येक विचार मे । समा जाने दा तुम्हारे हर एक शब्दो के साथे मे । एकमेक हो जाने दो तुम्हारे शरीर की एक एक त्रिया मे । फिर तुम देखोगे कि कपाया पर प्रमाद पर विक्था पर तुम्हारी कितनी शालोन विजय होती है ।

दो कहानिया

श्लोक पशाच्चिकमारयान अथवा गोपायन च कुलवध्वा ।
सयमयोगरात्मा निरंतर ध्यापृत काय ॥१२०॥

अथ पिशाच की गया की कुलवधू व रक्षण की सुनकर सयमयोगा
मे निरंतर आत्मा को ध्यापृत रगता चाहिए ।

विशेषण एक मेठ थे । बरमा ने व्यापार करत थे पर श्रीमत नहीं इन पाये थे । उहे चाहता थी श्रीमत होने की । एक बार किसी एक यागी वा दिदार हा गया । योगी न मेठ ने श्रीमत बनने वा उपाय पूछा । योगी न सठ को एक मत्र निया और कहा 'इम मत्र के जाप न एक पिशाच तेरे वस मे हागा । वह पिशाच तेरी हर इच्छा वा पूरी करेगा और तुम्हें सुगी बनाएगा ।'

सेठ ने वही पुनी और अहोभाव व्यक्त किया मत्रदाना योगी के प्रति । मत्रजाप चालु किया । कुछ ही दिनों मे पिशाच मेठ के वस

मे आ गया । सेठ तो खुश-खुश हो उठे । सेठ ने पिशाच को आज्ञा दी कि उनके लिए एक सुन्दर और भव्य हवेली का निर्माण किया जाय । देखते देखते मे तो पिशाच ने एक मनहर हवेली का निर्माण कर दिया । सेठ ने तिजोरी को सोने-चादी और बहुमूल्य जौहरात से भरने को कहा । पिशाच ने पलक झपकते ही तिजोरी को तर कर दिया । सेठ ने कहा अनाज के गोदाम भर देने को । कुछ ही देर में सभी गोदाम अनाज से खचाखच ! सेठ ने जो जो आज्ञा की, पिशाच ने अविलम्ब उन आज्ञाओं को पूरा किया । शाम होते होते तो सेठ की सारी आज्ञाएं पिशाच ने पूरी कर दी ।

अब पिशाच परेशान करने लगा सेठ को । 'सेठ आज्ञा करो ।' सेठ ने कहा — 'अब आज इतना ही रखो...और आज्ञा कल करूंगा !

'नहीं, यह नहीं होगा...तुम आज्ञा करते रहो, वरना मैं तुम्हें ही खा जाऊंगा ।'

सेठ की सिट्ठीपिट्ठी गुम ! पर सेठ भी कम नहीं थे...तत्काल उन्हें एक विचार आया और उन्होंने पिशाच से कहा 'अच्छा, मेरी हवेली के आगे के चौक में बराबर बीचोबीच एक खम्भा गाड़ दो ।' आख मटकाते ही खम्भा तैयार ।

'अब क्या आज्ञा ?'

'देखो ऐसा करो, जब तक मैं और कोई आज्ञा न करू तब तक तुम इस खम्भे पर चढ़-उतर करते रहो ।'

बेचारा पिशाच ! खम्भे पर चढ़ता है और उतरता है...दूसरा करे भी तो क्या ? सेठ चैन से जी रहे हैं ।

यह एक उपनय कथा कहकर ग्रन्थकार साधु-साध्वी को निरतर आचारागनिर्दिष्ट सयम-अनुष्ठान में निमग्न रहने का कह रहे हैं । मन-वचन और काया के योगों को सयम के योगों में प्रवृत्त बनाने का निर्देश कर रहे हैं । मन-वाणी और शरीर के योग पिशाच जैसे हैं । उन्हें यदि निरतर सत्प्रवृत्ति में न लगाये रखा जाय तो वे आत्मा को खा जाते हैं, आत्मा को दुर्गति में पटक देते हैं ।

एक श्रीमंत सेठ थे । उनका एकलौता युवान बेटा अचानक भीत का शिकार हो गया । माता पिता को काफी गहरा सदमा पहुँचा । जीवन की देहरी पर खड़ी पुत्रवधु की दुःखद स्थिति को देखकर उनका दिल बेदना से दहक उठा । बहू के दिल में जरा भी अनमनापन महसूस न हो, इस ढंग से वे उसे रखते हैं ।

बहू के पास कोई काय था नहीं । वो बस, सारे दिन अपने खट म बठी रहती । जब वो निवास खड म बैठे रहने से या सोये रहने से ऊर जाती, हवेली के झरोखे में बठकर राजमाग पर आत जाते मनुष्या को निहारती रहती ।

एक दिन, रास्ते पर से एक सुवसुरत युवक गुजरता है, उसकी नजर सठ की हवेली के झरोखे की तरफ जाती है । वो बहू भी उम समय झरोखे में खडी है । दाना की नजर आपस में टकरायी घीर बही हुआ जा होना था । परम्पर अनुराग अकुरित हान लगा । अब तो रोजाना नजरें मिलती हैं । इशारो ही इशारा में बातें हानी हैं । दोनो के दिल में कामना का ज्वार उफान लगा और बात पच गयी मिलन-संकेत तब ।

सात घीर समुर इत्तफाक स इस बात का ताड गय । उह दु ख हुआ । पर ये समझदार थे । उहान सोचा 'यह मय बवार बठ रहन का परिणाम है । बिना काम का दिमाग ता जिन्दगी का बाग उजा दना है । खाली मन ता भूत का घर है । वो जीवात्मा की गलत रास्त पर चलने के लिए मजबूर बना देता है । उसको बरबाद दना दना है ।' उन्हान तुरत बहू का बुल्वाया आर बडे प्यार से उमें घर के सभी काय सम्मालन के लिय कहा । मार घर का हिमाय बिताय भी उम गोप लिया । गाय भगो की देखभाल रगाई का काम महमाना की आगन-स्वागता का काय मुबह मुबह में दही बिलान का काय बन काम काम और काम । रात हा और बहू बेचारी यकान क मार मोपी पहुँच जाय गाड निद्रा की गाद में । वो भूत गयी मय इगारेघार नगरे ! उसकी वासनाभा का काम न कपूमर निनाल दिया । पान की गर्त में गिरन न वो बाल बाल बच गई । उमका जीवन पावन बन गया ।

यह कथानक कहने के साथ ही ग्रन्थकर्त्ता महर्षि साधु-साध्वी को निरन्तर विविध सयम-अनुष्ठानों में प्रवृत्त रहने की सिफारिश कर रहे हैं ! श्रमण-श्रमणी को चाहिए कि वो एक पल के लिये अपने दिमाग को अवकाश ना दे ! उनके दिमाग में हर क्षण तत्त्वज्ञान की रमणता चलती रहनी चाहिए । उनकी वाणी सदैव निरवद्य-निष्पाप बनी रहनी चाहिए । उनकी तमाम कार्य-प्रवृत्ति सावधानीपूर्ण होनी चाहिए । कोई भी इन्द्रिय शब्दादि विषयों में आसक्त नहीं होनी चाहिए ।

सुबह से लगाकर रात्रि को शयन करे तब तक के तमाम सयम-योगों में जरा भी ऊबाहट महसूस किये वगैर श्रमण को डूबे रहना चाहिए । पाँच प्रहर यानि की पन्द्रह घंटे वो स्वाध्याय-ध्यान में विताये...। इसके अतिरिक्त समय में वो आहार विहार और निहार की प्रवृत्ति करे ।

आचारों में प्रदर्शित आचारमार्ग और विचारमार्ग पर चलने वाले श्रमण और श्रमणी कभी भी विषय-कषाय वगैरह शत्रुओं से पराजित नहीं होते । वे कभी उनसे पराभूत नहीं होते ।

मनुष्यलोक के वैभव

श्लोक • क्षणविपरिणामधर्मा मर्त्यानामृद्धिसमुदया. सर्वे ।

सर्वे च शोकजनका संयोगा विप्रयोगान्ता ॥१२१॥

अर्थ मनुष्य के सभी ऋद्धि-समूह पलभर में बदल जाने के धर्म वाले हैं । सभी संयोग विप्रयोग के अन्तवाले हैं और शोकजनक हैं ।

विवेचन : दुनिया का प्रत्येक पदार्थ परिवर्तनशील है । मानव जिन जिन पदार्थों पर मुग्ध बनता है, जिन जिन वैभवों के प्रति आकर्षित होता है, जिस जिस समृद्धि का संग्रह करने को ललचाता है...वे सब पदार्थ ..वैभव...समृद्धि परिवर्तनशील हैं । कुछ भी शाश्वत् नहीं है. . कोई पर्याय अविनाशी नहीं है ।

जिन वैभवों को देखकर मनुष्य खुश होता है, उन वैभवों की जब अवस्था बदल जाती है तब वही मनुष्य नाराज हो जाता है । उन

प्रभवा पर का उसका प्रेम उतर जाता है और वा शोक के सार में डूब जाता है ।

रूपवती पति जब रोग या किसी दीर्घ बीमारी के चंगुल में फस कर वदमूरत बन जाती है तब कैसा मन सनाप होता है, यह किसी अनुभवी पति-महोदय में पूछ लीजियेगा ।

घाय के गादामों में भरा अनाज जब नष्ट जाता है तब दिल में बिननी प्राधली होती है, यह किसी अनाज के सग्रहकर्ता से सवाल लीजियेगा ।

दुश्मान में भरे हुए जीहगत के दामा में जत्र भारी गिरावट आ जाती है तब भीतर में क्या कुटराम मचता है, यह किसी जाहरी ने पूछियेगा ।

मुद्गर सुडौल और रूप-यौवन में गदराय शरीर में जगह जगह कीटा की बुलबुलाहट पैदा हो जाती है, घनक बीमारियाँ शरीर का पर रैती है तब कितना दुःख होता है यह किसी रागी का पूछ लीजियेगा ।

अत्यन्त निकट के स्नेही-स्वजन का प्यार अत्र हरा हा जाता है तब दास्त जब दुश्मनी के दाव खेलता है तब भीतर में बितनी पीटा हाती है, यह बात अपन आप को पूछियेगा ।

तो फिर क्या इस मानवीय जगत के प्रभवा की अभिलाषा करनी चाहिए ? तो फिर क्या दुःखी समृद्धि की कामनाएँ में बुलबुलाएँ चाहिए ? मानव जगत में पलभर में अनन्त विगडत भागसुखा में आसक्ति क्या रखनी चाहिए ? मत कहे अभिलाषा, मत क्या कामनाएँ इस तुच्छ अन्तर और पल-क्षोभ में मड जान वाले कपयिष सुया की ! कामनाएँ अभिलाषाएँ करनी ही हैं तो आत्मा की जो अविनाशी गुण-समृद्धि है उमकी करा ! आत्मा की गायत गुणसमृद्धि पाकर तुम स्वयं वृत्ताय बन जाओगे ।

ज्या मानव की समृद्धि परिवर्तनशील है त्या मानवीय सम्बन्ध भी परिवर्तनशील है । नाशवन है ।

‘मयाग विद्यागता’ जिसका मयाग उमका त्रियाग ! निमका मिलना उसका विच्छेदा ! जब कोई गयो या पाई मिलन कायम उन

रहता ही नहीं तो फिर उन सयोगों में क्या तो खुश होना ? उन सयोगों और सम्बन्धों के लिए पाप क्यों किये जाय ?

कभी भी तुम्हारी प्रिय व्यक्ति ने तुम्हारे साथ का संवध नहीं विगाड़ा हो...तुम्हारा सबध वरसों से प्रेमभरा चला आ रहा हो,... चलते रहने दो...! पर मौत तो उस सबध को पलक झपकते ही तोड़ डालेगी ! मौत ने गाढ़े प्रेमीओं के सम्बन्ध को भी बड़ी निर्ममता से काटा है...। प्रगाढ़ सबधों को उसने पलभर में तोड़ा है...और तोड़ रही है...।

हालाँकि जिन्दगी भर तक एक से प्रेम के सबध तो टिकना ही मुश्किल है । चूँकि दुनिया के अधिकांश सम्बन्ध...सयोग स्वार्थप्रेरित होते हैं...। जहाँ स्वार्थ को झटका लगा कि सबध हो गया हवा ! जहाँ स्वार्थ हुआ पूरा कि सम्बन्ध कट गया ! रागी, द्वेषी और अज्ञानी जीवों के सबध क्षणिक ही होते हैं...। चाहे फिर वो सबध पिता-पुत्र का हो,...माता-पुत्री का हो,...पति-पत्नि का हो, गुरु-शिष्य का हो...! वो सबध टूटे बिना नहीं रहेगा ।

जब प्रियजन के सयोग का वियोग होता है तब कितनी गहरी वेदना होती है, वो जानना हो तो श्री रामचन्द्रजी को पूछना कि जब सीताजी को रावण उठा ले गया था तब तुम्हारी क्या हालत थी ? सीताजी से सवाल करना कि श्री राम ने जब तुम्हें जंगल में धकेल दिया और तुम्हारा त्याग किया तब तुम्हारी मनोव्यथा कैसी थी ?

उस सगर चक्रवर्ती को भी मिल आना और पूछना कि तुम्हारे ६० हजार पुत्रों को जब अग्निकुमार देव ने एक साथ जलाकर राख बना डाले, तब तुमने कितना कल्पात किया था !

यदि सयोग को क्षणिक न माना, सयोग को शाश्वत् मानकर उस सयोग में सुख पाया तो मरे समझो ! उस सयोग का जब वियोग होगा तब तुम वियोग की वेदना नहीं सह पाओगे ! शायद तुम अपने प्राण से भी हाथ धो डालो ! शायद तुम पागल भी हो जाओ ! श्री राम जैसे महापुरुष लक्ष्मणजी के शव को कवेपर रखकर महीनों तक अयोध्या की गलियों में घूमे थे,...वो क्या था ?

मानवीय वैभवों को पल भर में बिगड़ने वाले समझो । ससार के तमाम सबका को विनाशी मानो, शोकजनक माना । तो तुम्हें उन वैभवों की अभिलाषा नहीं होगी, उन सम्बन्धों में ममता का पुट नहीं बंधगा ।

भोग सुख प्रशम सुख

श्लोक भोगसुख किमनित्यभयबहुलं काक्षित परायत्नी ।
नित्यमभयमात्मस्थ प्रशमसुख तत्र यतितम्यम् ॥१२२॥

अथ अनित्य, भय से परिपूर्ण और पराधीन भाग-सुखा स क्या ? नित्य, भयरहित और स्वाधीन प्रशमसुख में प्रयत्न करना चाहिए ।

विवेचन ❀ क्या तुम्हें अनित्य विनाशी क्षणिक सुख पसन्द है ?
❀ क्या तुम्हें भय में भरे हुए भय से घिरे हुए सुख पसन्द है ?
❀ क्या तुम्हें पराधीन-परतन्त्र सुख पसन्द है ?

मसार के बाजार में मिलने वाले सुख ऐसे हैं ! चाहे वह सुख मोठे-मधुर शब्द का हो, चाहे वह सुख सौंदर्य रूप का हो, चाहे वह मनपसन्द सुख का सुख हो, चाहे वह स्वादिष्ट और प्रिय रस का सुख हो, या फिर मखमल से मुलायम स्पर्श का सुख हो । ये सभी वैयक्तिक सुख अनित्य हैं । विनाशी हैं । क्षणिक हैं । तुम्हारे पास ये सुख हमेशा रहग ही नहीं । तुम्हारी प्रबल इच्छा हो उन सुखों को अपने पास रखने की, फिर भी वो नहीं रह सकते ।

तुम्हारे पास सुन्दर, निरोगी स्वस्थ शरीर है, तुम्हारे पास दर सारी सम्पत्ति है, तुम्हारे पास सभी अधुनातन सुख-सुविधाएँ स मज्ज बगना है तुम्हारे पास विदेश में आयात की हुई 'इम्पेला' या 'गेवरलेट' कारें भी हैं पर इन वस्तुओं के साथ-साथ तुम्हारे पास अनक भय भी तो है !

❀ इन सब के बिगड़ जाने का भय ।

❀ इन सब के चोरे जाने का भय ।

- १. उन सब के लूटे जाने का भय...
- २. इन सब के नष्ट हो जाने का भय...
- ३. 'यह सब अन्याय-अनीति और जागराजी ने झट्टा किया है' वेने इल्जाम-आरोप आने का भय ।
- ४. सरकार के द्वारा पकड़े जाने का भय !
- ५. सरकार के दंड का भय ।

अनेक तरह के सुख-सुविधा युक्त साधन मौजूद होने पर भी ये भय तुम्हें उन सुखों का यथेच्छ उपयोग करने में बाधक बनते हैं । इतना ही नहीं, इन सुख के साधनों का उपभोग करने के लिये तुम स्वयं स्वतंत्र भी नहीं, स्वाधीन भी नहीं हो...! तुम ग़रीब के ग़रीब के ही पराधीन हो । यदि तुम्हारा शरीर निर्गोभी नहीं है, स्वस्थ नहीं है, तो तुम पाँच इन्द्रियों के विषय-सुख नहीं भोग सकते । यदि तुम्हारे परिवारिक, कौटुम्बिक, सामाजिक और राष्ट्रीय सजोग अनुकूल नहीं हैं हैं तो भी तुम तुम्हारे सुख का उपभोग नहीं कर सकते । तुम पराधीन हो अपने को ! तुम पराधीन हो सयोगों को ! तुम पराधीन हो परिस्थितियों को ! तुम वृद्धावस्था और मृत्यु के पराधीन हो, भग्नपूर सुखों के सैलाव में डूबे तुम्हें अचानक मौत का एक स्पर्श लेकर चलता बन जाता है...! तुम्हारा कुछ भी नहीं चलता वहाँ पर ! यह क्या छोटी मोटी पराधीनता है ?

अतः ऐसे सुखों की अभिलाषा ही छोड़ दो । ससार के बाजार में से सुखों को खरीदना बंद करदो । अनंत अनंत जन्मों से वे सुख खरीद कर, उन सुखों को भोग कर...कुल मिलाकर कुछ ही नहीं पाया है । पाया है निरा दुःख ! केवल त्रास ! और निरी विडम्बना ! अब तो रास्ता बदलना ही होगा...बाजार बदलना होगा...

अब तुम आओ मेरे साथ, एक नये नवेले बाजार में, यह है आत्मा का बाजार ! तुम्हारे ही भीतर में यह बाजार लगा हुआ है । वहाँ सुख मिलता है, अपार सुख मिलता है ! उन सभी सुखों की तीन विशेषताएँ होती हैं वे सुख

१६ नित्य [चिरस्थायी] होते हैं

१७ अभय [भयरहित] होते हैं

१८ स्वाधीन [स्वतंत्र] होते हैं ।

ये मुख तुम्हें जासो स नहीं दियेगे । उन सुखों का तुम जीभ में चबना चाहो या गाल से सूँघना चाहो ता यह नामुमकिन है । उन सुखों का तुम स्पर्श भी नहीं कर सकते । जैसे वे सुख इन्द्रियातीत हैं वैसे ही उनकी अनुभूति इन्द्रियातीत है । यह अनुभव तुम्हारा मन कर सकता है । तुम्हारी आत्मा कर सकता है ।

पहले तुम प्रशमन का मुख प्राप्त करा । वह मुख नित्य है अभयप्रद है और स्वाधीन है । प्रशमनभाव उपशमभाव की ऐसी प्राप्ति करा प्राप्त करने उस तरह सहज समझ कर गया कि वह कभी जाये ही नहीं । यह भाव जैसे ही आत्ममात् हुआ कि वही आत्मा मैं तुम का सागर लहराया समझा । भय का डरावनी मायामरीचिका ता दुम दबा कर भाग जायेगा । किसी भी तरह ता भय तुम्हें डरा नहीं सकता । तुम निभय बन जाओगे और दूसरा का भी निभय बना दोगे ।

प्रशमनभाव में मैं पैदा हात मुख के उपभाग में तुम स्वाधीन हो । वही पार परा गीतता या पराजितता नहीं है । प्रशमनभाव में त क्षमा का मुख उन्नता का मुख सरलता का मुख और निर्लोकता का मुख प्रगट होगा । दुखी जीवों के प्रति करुणा का मुख पदा हागा । उत्तम आत्माओं के प्रति प्रमोदभाव का मुख पता हागा । इन सब सुखों का तुम निभयता में भाग सवाग । स्वतन्त्रता भाग सवाग ।

यह सब नित्य, स्वाधीन, और अभय सुखों का पात्र के लिये निरन्तर प्रयत्न करनी की प्रेरणा यहाँ पर अवधारण महार्पण दे रहे हैं । अपना उस प्रेरणा का स्वीकार और मन-वाणी-वचन से उन सुखों का पात्र के लिये प्रयत्न चालू कर । इस जीवन में यदि इन प्रयासों में जरा भी सफलता मिल गई तो जीवन धन्य बना जायेगा ।

श्लोक : यावत् स्वविषयलिप्सोरक्षममूहस्य चेष्टयते तुष्टी ।
तावत् तस्यैव जये वरतरमशठं कृतो यस्त ॥१२३॥

अर्थ : अपने विषयों की उच्छुक्त इन्द्रियों के समुद्र की समुष्टि के लिए जितना प्रयत्न किया जाता है . उतना प्रयत्न निष्पत्तियाँ देने [इन्द्रियों के समुद्र को] जीतने में किया जाय, वह श्रेष्ठ है ।

विवेचन : मुझ हीन गाम...

दिन और रात...

नहीनों और बरसों...

क्या जीवनपर्यन्त तुम अपनी इन्द्रियों को तृप्त करने का कार्य ही करने रहोगे ? इन्द्रियों की सेवा-मुद्रूपा में ही जिन्दगी बीता देनी है ? क्या तुम जीन्दगीभर तक उनके प्रिय विषय पूरे करते रहोगे ? इतनी सेवा तुमने की, क्या मिला तुम्हें ?

थोड़ा सा क्षणिक और तुच्छ सुख मिला, उसमें तुम खुर्जी के मारे खिल उठे ! पर तुम यह क्यों भूल जाते हो कि साथ साथ दुःख भी कितने मिले ! जब तुम इन इन्द्रियों को उनके प्रिय और अनुकूल विषय न दे पाये तब इन इन्द्रियों ने तुम्हें कितना व्यग्र, अज्ञात और दीन-हीन बना डाला, यह तुम याद करो । नदा अतृप्त रहने वाली इन्द्रियों को तुम कभी भी तृप्त नहीं कर सकते ! आज तृप्त की, कल वापस अतृप्त ! मुझ तृप्त की, गाम को अतृप्त ! गाम को तृप्त की तो रात में अतृप्त !

मन और सख्त परिश्रम करके तुमने अपनी मानसिक, वाचिक और आयिक शक्तियाँ क्षीण कर दी । तुम आत्मन् ! अपने आप को ही भूल गये हो...। तुम्हारे स्वयं के प्रणममुख को एक तरफ रखकर इन वैषयिक सुखाभास में तुम बूरी तरह फस गये हो !

मैं तुम्हें यह नहीं कहता कि इन्द्रियों को उनके विषय दो ही मत । उन, उन इन्द्रियों को उनकी मात्रा में तुम विषय दो, पर तुम स्वयं

उनकी गुलामी में से मुक्त हो जाओ। तुम इन्द्रिया के गुलाम नहीं अपितु मालिक बनकर उसकी योग्यता के अनुसार उहे विषय दो। वो मागे इतना मत दो। तुम इन्द्रिया के मालिक बनकर तुम्हारी विकास यात्रा में उनसे काम लो। हाँ, इन्द्रियों के माध्यम से ही तुम्हें भव्य धर्मपुरुषाथ करना है, इसके लिए इन्द्रियाँ नशक्त और सक्षम तो चाहिएगी ही। इसके लिए उहे उनके विषय देने भी हाग, पर विवक म।

अनंत अनंत जन्मों से मालिक बन घंठी इन्द्रियों का पराजित करने के लिये तुम्हें प्रामाणिकताया कठिन पुरुषाथ करना होगा। पर उस पुरुषाथ से तो यह पुरुषाथ करना अच्छा है। इन्द्रिया के चरणा में हाजिर रहकर खुश रखने के पुरुषाथ से तो उन्हें पराजित करने का पुरुषाथ करना लाख गुना बेहतर है।

इन्द्रिया को पराजित करना यानि उनका कच्मर नहीं निवाह देना है। उमे तुम्हें ऐसे विषय देने हाग कि वा तुम्हारे अकुश में रह। देखा, इसके लिए तुम्हें थोड़ा मागदशन दे रहा हूँ —

ॐ श्रवणन्द्रिय को प्रिय शब्द चाहिए। तुम उसे रागप्रचुर शब्द मत दो, परमात्मभावित के मधुर शब्द दा। सद्गुरु के उपदेश बनन दा, उत्तम पुरुषा के गुणानुवाद के शब्द दो।

ॐ चक्षुरन्द्रिय को तुम विकारात्तजक रूप मत दा। तुम उसे भव्य जिनमदिर जिनमूर्ति का रूप दा। तुम उमे शत्रुजय गिन्नार जैसे पवित्र पहाडा का रूप दिखाओ। तुम उसकी दृष्टि का देखने की गीत को बदल डालो।

६. घ्राणेन्द्रिय किसी पुष्प की, किसी इत्र का मुग्ध ले ता उम लेन दा। तुम्हें उसमें रागी नहीं बनना चाहिए। कोई दुग्ध आय ता तुम उसमें द्वेषी मत बनना।

ॐ रसनेन्द्रिय को शक्य इतना कम रस देना। शरीर का टिकान के लिये भाजिन तो करना ही गागा। आहार और पानी पेट में जायगे भी ता जीभ पर होकर ही। प्रिय-अप्रिय रसा की अनुमूर्ति के समय तुम्हें राग-द्वेष से बचने की जागृति रखनी चाहिए।

‘स्पर्शनेन्द्रिय को जड़-चेतन द्रव्य का स्पर्श तो होगा ही। प्रिय-विषय का स्पर्श कम देना। हाँलाकि उसे तो कभी पत्थर का स्पर्श भी पसन्द आ जाता है..। फिर भी प्रिय-अप्रिय स्पर्श के समय तुम्हें रागी-द्वेषी नहीं बनने का। यदि तुम इस तरह जागृत रहे तो इन्द्रियो पर तुम्हारी अवश्य जीत होगी।

‘मुझे इन्द्रिय-विजेता बनना है,’ उस निर्णय के साथ पुरुषार्थ-प्रयत्न चालू कर दो। ज्यों ज्यों यह पुरुषार्थ बढ़ता जायेगा त्यों त्यों तुम्हें ‘प्रणममुख’ का अपूर्व आरम्भ अनुभव होगा। इन्द्रियविजेता ही ‘प्रणममुख’ की अनुभूति पा सकता है। जिसने इन्द्रियो को अक्रुजित रखी है वही ‘प्रणममुख’ का अनुभव कर सकता है।

सुख : रागी का, वीतरागी का

श्लोक : यत् सर्वविषयकाक्षोद्भव सुखं प्राप्नोते सरागैः ।

तदनन्तकोटिगुणितं सुखं लभते विगतराग ॥१२४॥

अर्थ सर्व विषयों की आकांक्षा में न पड़ा हुआ जो सुख रागी जीवात्मा को मिलता है, उसने अनन्त कोटिगुण मुख बिना मूल्य का रागरहित जीवात्मा को मिलता है।

विवेचन . मुख के दो प्रकार हैं, एक रागी का सुख और दूसरा वीतराग का सुख। अपन रागी है, पाँचों इन्द्रियो के विषयों के मुख का अपन अनुभव किया है। अपन को यह भी अनुभव है कि वैषयिक सुख मात्र इच्छा करने में, मात्र कामना करने से नहीं मिलते। उन सुखों को पाने के लिये मन से कितने ही विचार...कितनी ही योजनाएँ बनानी होती हैं। वाणी से कितनी ही चापलूसी करनी पड़ती है और काया से कितना सख्त परिश्रम करना पड़ता है! यह सब परिश्रम करने के बाद जो सुख मिलता है वो कितना अल्पकालीन-अणिक होता है?

जो विषय आज अपन को पसंद है कुछ दिन बाद वो अच्छा नहीं लगेगा! एक विषय पर सतत राग नहीं टिकता है, राग के पात्र बदलते ही रहते हैं...। जो शब्द भूतकाल में श्रुतिमधुर प्रतीत होते थे आज वे

अच्छे नहीं लगते । जो रूप भूतकाल में नयन और मन को रमणीय लगता था, आज वो देखना भी पसन्द नहीं । जो रस कल तक सुस्वादु लगता था, वतमान में वो ही वेस्वादु भालूम होता है । किसी भी इन्द्रिय का कोई भी विषय हो, अच्छा, मनभावन, मनहर हो पर उस विषय का सुख अल्पकालीन ही होता है । क्योंकि अपन रागी है । रागी का सुख क्षणिक ही होगा । रागी विषयो में से सुख पाना चाहता है विषयों की अवस्थाएँ परिवर्तनशील होती हैं वैसे मन के राग-द्वेष भी परिवर्तनशील होते हैं । राग स्थायीभाव नहीं है । विषय की अवस्था स्थायी परिणाम नहीं है । दोनों अस्थायी हैं । इसलिये दोनों के संयोग से पैदा हुआ सुख भी अस्थायी होता है ।

पमात में दिखने वाला सृष्टि सौंदर्य मध्याह्न को नजर नहीं आता । मध्याह्न की सृष्टि सांभ की बेला में नहीं होती । सध्या की सुहावनी रम्यता रात के आचल में नहीं टिफती । और रात की रासलीला सुबह कहाँ होती है ? इसी तरह वचपन की मुग्धता साहसिक जीवन में नहीं मिलती । जीवन की उड़ान प्रौढावस्था में नहीं । प्रौढावस्था की प्रगल्भता वृद्धावस्था में नहीं रहती । सब कुछ बदलता रहता है । रागी जीवात्मा इस परिवर्तनशील सृष्टि के विषयों में कितना आर वसा सुख पा सकता है ?

यदि तुम्हें भरपूर सुख पाना है अनुभव करना है भरपूरे सुख का, तो तुम रागरहित बनो, द्वेषरहित बनो । यानि की बीतराग बन जाओ ऐसा नहीं कहता, तुम कुछ क्षणा के लिये 'मध्यस्थ' बन जाओ । कुछ दूर के लिए बिना राग और बिना द्वेष के बन जाओ । उन क्षणों में तुम अपने आप में खो जाओ । आत्मभाव में गोना लगा दो । उन क्षणों में तुम्हें जो अनुभव होगा वो अपूर्व होगा । उस सुख का संवेदन प्रगाढ़ होगा । स्पर्शन-द्रव्य के प्रिय विषयों में प्रगाढ़ आलिंगन में स पैदा होते वैषयिक-क्षारीय सुख से वह आंतर सुख काफी अच्छा सुपरीयर होगा । वैषयिक सुख की मात्रा से आंतर सुख की मात्रा अनन-वरोट गुनी ज्यादा होगी । तुम उसकी गिनती कर ही नहीं सकते ।

दिन में ऐसी मध्यस्थभाव की क्षणों का प्राप्त करा । मन को विषयों के सम्पर्क से मुक्त करो । विषयमुक्त मन को आत्मा के साथ मिलने

दो। हाँ, विषयमुक्त मन ही आत्मा के साथ मिल सकता है, आत्ममुख का संवेदन ऐसे मन के द्वारा ही होगा।

जो चम्मच कड़वे शाक में बिगड़ा हुआ है, वह चम्मच तुम यदि मीठे शाक में डालकर उसका स्वाद करने जाओगे तो तुम्हें मीठान का अनुभव नहीं होगा। वैसे ही विषयानन्द में बिगड़ा हुआ मन आत्मानन्द की अनुभूति करने के लिए समर्थ नहीं होता है। कुछ क्षण के लिए तुम अपने मन को विषयो से विनकुल अलग कर दो, एकदम साफ-सुथरा बना दो, बाद में उस मन को अन्तरात्मा के साथ जोड़ो। अन्तरात्मा में रहे हुए अपार...अनन्त मुख का 'सैम्पल' तो तुम्हें चखने के लिए मिलेगा ही।

फिर वैसी मध्यस्थभाव की क्षणों को बढ़ाना, यह तुम्हारा कार्य होगा। रागदशा में अनुभूत वैषयिक सुखों की अपेक्षा मध्यस्थ दशा में अनुभूत आंतर मुख यदि तुम्हें ज्यादा अच्छा लगेगा, उच्चतम लगेगा, श्रेष्ठ लगेगा तो तुम स्वयं ही मध्यस्थ दशा को बढ़ाने का प्रयत्न करोगे ही। तुम्हारे आंतर मुख का महासागर उद्वर्जने लगेगा। एक जीवन, एक भव ऐसा आयेगा कि जिस जीवन में तुम सदा मदा के लिए वीतराग बन जाओगे। तुम्हारा मुख शाश्वत् बन जायेगा।

रागी के मुख में वीतराग का मुख काफी अच्छा है...। किसी भी तरह के परिश्रम के बिना मिल जाने वाला है, इसलिए वीतराग बनो ! रागद्वेष-रहित अवस्था पाने के लिए पुरुषार्थ करो।

दुःख मात्र रागी को...

श्लोक . इष्टवियोगाप्रियसंप्रयोगकांक्षातमुद्धवं दुःखम्।

प्राप्नोति यत्सरागो न संस्पृशति तद्विगतराग ॥१२५॥

अर्थ : इष्ट वियोग में और अप्रिय संयोग में, इष्ट के संयोग की इच्छा में से और अप्रिय के वियोग की इच्छा में से पैदा होने वाला दुःख जिसे कि सरागी पाता है, वीतराग उस दुःख का स्पर्श भी नहीं करते।

विवेचन : प्रियजन का जब विरह होता है, वियोग होता है तब मन कितना तड़पता है—व्याकुलित होता है...विलाप करता है, यह तुम्हें यदि

जानना हो तो किसी एक ऐसे मरोवर के किनारे चले जाना कि जिस सरोवर में चक्रवाक चक्रवाकी के जोड़े दिनभर झोड़ा करते हैं। सध्या के रंग पर ध्यामल रंग की चादर लिपटी ही हो। चक्रवाकी का झोड़कर चक्रवाक आकाश में ऊँचे-ऊँचे उड़ता जा रहा हो। तब पानी पर मर पटक-पटक कर रोती विलखती उस चक्रवाकी का देखो ! प्रिय के वियाग में उस प्रिय के संयोग की तीव्र चाहना मन का कितना दुखी बना देती है। दुख के दानानल में झोंक देती है जलाती है, तब तुम्हें समझ में आयेगी।

अप्रिय - अनिष्ट के संयोग में, उम अप्रिय - अनिष्ट व्यक्ति से छूटने के लिए मन कितना तड़पता है विलाप करता है भूँरता है। यह तुम्हें यदि जानता है तो लका के देवरमण उद्यान में बैठ हुए सीताजी से पूछो। गवण से छूटने की ओर श्रीराम से मिलने की तीव्र अभिलाषा ने उनकी मानसिक स्थिति कसी कर डाली थी ?

सीताजी की मृत्यु हुई। वे बारहवें देवलोचन में इन्द्र गये, वहाँ उन्हें श्रीराम की स्मृति हो आई। उन्होंने अवधिज्ञान से मध्यलोचन में रह हुए श्रीराम का देखा। श्रीराम को अणगर-अवस्था में देना धमध्यान में लीन हुए देगा। सीतेन्द्र की कपकपी हो आई 'क्या रामचन्द्रजी शुक्लध्यान में प्रविष्ट होकर, धानीयमों का क्षय करके, धीतराग सवक बरकर मोक्ष में चले जायेंगे ? तो फिर इस सप्ताह में मुझ बनी भी उनका संयोग मिलना नहीं होगा ? नहीं, मैं उन्हें शुक्लध्यान में प्रविष्ट नहीं होने दूँगा।'

सीतेन्द्र के दिल में श्रीराम से हमेशा प्रिय की कल्पना ने धुक्-धुकी पग दी। सीतेन्द्र का मन बिह्वल हो उठा। प्रियजन के संयोग की चाहना जीवात्मा का कितना अम्यस्थ और अज्ञान बना डालती है ? इस मदाग - वियाग की चाहनाएँ जीवात्मा की रागदशा की पदार्थ है। रागी का ही संयोग - वियाग। दुःखों की ज्वाल में मुलंग मुलंग कर मरता होता है।

जो धीतरागी बन गये, जिन्होंने अपना जात्मभूमि में से राग-द्वेष की जड़ उखाड़ फेंकी, आत्मभूमि की ही ऐसी बना डाली कि जिसमें सभी राग-द्वेष पग हो ही गइए। अरागी प्रद्वपी धात्मा का इस विश्व

मे न तो कुछ प्रिय होता है नही कुछ अप्रिय होता है । उन्हे न तो कुछ इष्ट होता है और नही कुछ अनिष्ट होता है । प्रिय-अप्रिय और इष्ट-अनिष्ट की कल्पनाएँ राग-द्वेष की पैदाईश है...। वीतरागी और वीतद्वेषी को वे कल्पनाएँ होती ही नहीं हैं, तो फिर उन कल्पनाओं में से पैदा होने वाला दुःख कहाँ से होगा ?

शायद कोई यो कहे 'प्रिय और अप्रिय की कल्पना बिना का जीवन भी क्या जीवन है ? बिना दुःख का, सुख भी क्या सुख है ? दुःख होता है तब ही तो सुख सुखरूप लगता है ।'

तब तो तन्दुरस्ती के सुख के लिये रोग का दुःख भी चाहिए ! चाहते हो क्या कि तुम्हारा शरीर रोगों से घिर जाये ? श्रीमत होने के सुख के लिये गरीबी का दुःख भी चाहिए ! श्रीमताई से ऊँच गये हो क्या ? गरीबी चाहते हो ? बिना दुःख का शुद्ध सुख कभी देखा ही नहीं ! ... कभी अनुभव भी नहीं किया ऐसे सुख का...तो फिर शुद्ध सुख की कल्पना कैसे आयेगी तुम्हें ? अपन हमेशा दुःखमिश्रित सुख के लिए आदती बन चूके हैं । ससार की चारो गति में दुःख और सुख साथ साथ रहते हैं । कहीं दुःख ज्यादा और सुख कम, तो कहीं सुख ज्यादा और दुःख कम ! पर होते हैं दोनों ! इसलिए जब जानी पुरुष दुःखरहित सुख की बात करते हैं तब 'ऐसा सुख हो सकता है क्या ?' वैसी शका पैदा होती है और 'दुःख रहित सुख की अनुभूति का आनन्द क्या ?' वैसे सवाल उठते हैं ।

वीतराग आत्मा को प्रिय-अप्रिय की कल्पनाओं से रहित स्वाधीन शाश्वत् सुख होता है । उनकी रागरहित आत्मा को किसी भी तरह का दुःख छू नहीं सकता । एक बार आत्मा वीतराग बन गयी फिर कभी भी वो रागी नहीं बनती, अर्थात् उसे कभी भी दुःखों का स्पर्श नहीं होता ।

दुःख के साथ सुख का अनुभव तो अपनी आत्मा ने अनन्त अनन्त जन्मों में किया, अब भविष्यकालीन अनन्तकाल अपन दुःखरहित शुद्ध सुख का अनुभव करने का प्रयत्न करे तो ? इसके लिए अपन को अपने राग-द्वेष को कम करने का पुरुषार्थ आरम्भ करना चाहिए । जिन जिन रास्तों से राग-द्वेष कम होते हो उस रास्ते पर चलने के लिए मन-वाणी

आर काया से पुरुषार्थ करना चाहिए। राग-द्वेष की तीव्रता कम कर देनी चाहिए। इस वतमान जीवन में वीतराग न हो सके तो कुछ नहीं, पर विरागी तो बनना ही चाहिए। यह जिन्दगी तो विरागी बनने के लिए ही है।

श्लोक प्रशमितवेदकपायस्य हास्यरत्यरतिशोकनिभृतस्य ।
भयकुत्सानिरभिभवस्य यत्सुख तत्कुतोऽयेषाम् ॥१२६॥

अथ निम्ना वेद और कपायो को शांत कर दिया है, जो हास्य, रति और निम्ना और शोक में मग्न रहता है, जो भय और निम्ना से पराजित नहीं होता है उसे जो सुख होता है क्या सुख दूसरा को क्या हो ?

विवेचन क्या तुम्हें वैसा सुख का अनुभव करना है जिसका अनुभव तुमने न तो किसी गति में किया हो और नहीं किसी भव में ? अप्रिय सुखा से नितांत अलग, कपायो से भिन्न, हास्य रति से अलग प्रकार का ऐसा सुख यदि पाना है तो यहाँ पर श्रयकार उस सुख को पाने का रास्ता बतलाते हैं। अलवृत्ता, रास्ता सरल नहीं है, सीधा भी नहीं है, बड़ा कठिन भाग है, फिर भी साहसी के लिए, मात्स्विक के लिए वह अनिवार्य नहीं है। आइये, अपन उस रास्ते की पहचान तो करें ॥

(१) यदि तुम पुरुष हो तो तुम्हें तुम्हारा पुरुषवेद शांत करना होगा। यदि तुम स्त्री हो तो तुम्हें तुम्हारा स्त्रीवेद शांत करना होगा। अर्थात् तुम्हारी दक्षिण वासना से वामना के वेग से तुम्हें मुक्त बनना चाहिए। वासना को शांत कर देना चाहिए। यह मंथन की वासना से मुक्त होना कोई सरल या हँसी खेल का काम नहीं है। प्रशिक्षण जागृति चाहिए, प्रतिपल सावध रहना चाहिए। बाह्य-आम्यतर तपश्चया के द्वारे, ध्यान-ध्यान की सतत रमणना के द्वारे और विविध मयम मांगों की आराधना के द्वारा तुम अपनी वामना को, दक्षिण सुख की लालमा को शांत बना सकाग।

(२) तुम्हें कपायों को शांत करना होगा। श्राप को क्षमा में, मान को नम्रता में, भावा को सरलता से, और लोभ का निर्लोभता में शांत करते रहो। जब जब क्रोध की आग घषक उठे दिल में, तब क्षमा

का चिंतन करो । क्षमा-जल के सींचन से क्रोध की आग बुझेगी । जब जब मान-अभिमान जगे तब तब नम्रता के विचार से उसे शांत करो । माया-कपट करने की वृत्ति पैदा हो तब सरलता का सहारा लेकर माया-कपट की इच्छा को परास्त करो । लोभवृत्ति जब उछलने लगे तब निर्लोभता का साथ लेकर उसे दबा दो । कपायो को उपजात करने के बूढ़ निर्धार के साथ सावधानी भरा पुरुषार्थ करोगे तो अवश्य तुम्हें सफलता मिलेगी ।

(३) हँसी छूटे वैसा प्रसंग आने पर तुम स्वस्थ रहना — हँस मत देना । कुछ ऐसा देखा...मुना...कि जो हँसने के लिए बाध्य करे, फिर भी तुम हँसना मत । समझकर मत हँसना । समग्र ससार के जड़-चेतन भावों को ज्ञानदृष्टि से देखने वाले महात्मा को ससार में कुछ भी विचित्र नहीं लगता है ! सब कुछ सभवित लगता है । प्रत्येक घटना के कार्यकारणभाव को वो जानता है, फिर वो हँसे कैसे ? हर्ष में से हान्य पैदा होता है । आत्मभाव में रहे हुए मनुष्य के भीतर हर्ष का विकार टिक नहीं सकता । हँसने का निमित्त सामने होने पर भी जो न हँसे वही स्वस्थ रह सकता है ।

(४) हँसने का तो नहीं, इन्द्रियो के प्रिय विषयो में रति भी नहीं करना । यानी की प्रिय विषयो में प्रीति नहीं बाँधना । विषयासक्ति यह अस्वस्थता है ! आत्मभाव में, स्वभाव में स्थिर रहना वह स्वस्थता और अनात्मभाव में — विभाव में रहना वह अस्वस्थता ! आवश्यक विषयो का उपयोग करना यह अलग बात है, और विषयो में डूबे रहना वह अलग बात है । विषयो में प्रियत्व की कल्पना ही मत करो । इसके लिए विषयो की नि सारता का विचार करो । विषयासक्ति के दारुण परिणामों का चिंतन करो ।

(५) जैसे प्रिय विषयो में रति नहीं करने की, वैसे ही अप्रिय विषयो में अरति नहीं करना । अप्रिय-अनिष्ट विषयो के सयोग में उद्विग्न नहीं होना । उद्विग्नता यह भी अस्वस्थता है । अस्वस्थता यह मानसिक दुःख है । विषय में न तो अच्छाई है और न बुराई है । जीवात्मा उसमें अच्छे या बुरे की कल्पनाएँ किया करता है । वे कल्पनाएँ भी स्थिर नहीं रहती हैं । कल्पनाएँ बदलती रहती हैं । अच्छा विषय बुरा लगता है, बुरा विषय

अच्छा लगता है । इस तात्त्विक समझ को हृदयस्थ करने वाले तत्त्वज्ञानी श्रुति-उद्देश में अपने आप को झुलसाना नहीं ।

(६) जब तुमसे तुम्हारी प्रिय वस्तु या व्यक्ति का वियोग हा तब तुम्हें शोक नहीं करना चाहिये । 'सयोग अनित्य है,' इस विचार को अच्छी तरह रूढ़ बनाना । प्रियजन का सयोग, वैभव संपत्ति का सयोग, विषय सुख का सयोग ये सब सयोग अनित्य ह । 'जो अनित्य हो उसका वियोग होता ही है,' इस विचार को मजबूत बनाना । रोग से शरीर आक्रांत हो जाय, जीवन अलविदा करे, मीत के साये नजर आने लगे - उस समय शोकाकुल मत हो जाना । आँखों को आँसूआ से मत भर देना । यह सब इस ससार में सहज और स्वाभाविक है, इसलिए स्वस्थ बने रहना ।

(७) निभय बनो । निभयता के बिना सुख नहीं है, निभयता के बगर शांति नहीं है । क्यों भयभात हाते हो ? तुम्हारा क्या लूट जायेगा ? जो वास्तव में तुम्हारा है उसे कोई चुरा कर नहीं ले जा सकता । जो तुम्हारा है ही नहीं वा यदि लूट भी जाये, चुरा लिया जाये तो तुम्हें क्या परेशान होना चाहिए ?

तुम पाता बनो, दृष्टा बनो । तुम्हारे आम्रपाम जो कुट्ट हा रहा है उस भानदृष्टि में देखते रहो जानते रहो । राग-द्वेष को उसमें मिलाये बिना देखना । राग-द्वेष को परे रखकर जानना । तुम्हें घबरात की कोड जरूरत नहीं है ।

तुम्हें दुनिया से क्या ले लेना है ? तुम्हें दुनिया का क्या दे देना है ? तुम्हें दुनिया से क्या छपाना है ? महानुभाव, तुम्हें किममें भय है ? इस सृष्टि में जा शाना है वह होगा ही, जो भाव मुनिश्चित है उह कोई नहीं बदल सकता ।' जिनज्ञानन के इस सिद्धांत को आत्ममात बना डाला ।

चाहे जसा भयप्रद निमित्त तुम्हारे सामने आये, पर तुम्हारा राया भी नहीं पडवना चाहिए । भयविजिता बनो । भय से कभी हारना मत । भय में भयभीत मत होना ।

(८) तुम्हारी यदि कोई निन्दा करें तो बरन देना । निन्दा और प्रशंसा में शान्त या हष मन करना । निन्दा मुनवर अकुलाना नहीं

बौखलाना नहीं । निन्दक तो निन्दा करेंगे ही...प्रशंसक प्रशंसा भी करेंगे । तुम्हें इन दोनों परिस्थिति में शांत रहना चाहिए ।

निन्दा को पचाने की शक्ति तुम्हें प्राप्त करनी ही चाहिए । जो मनुष्य अपनी निन्दा सुनकर क्रोध नहीं करता है, उद्वेग नहीं करता है, भयभीत नहीं होता है, वह मनुष्य सच्चा वीर पुरुष है । 'इस दुनिया में तीर्थकरो की भी निन्दा की है, फिर मैं कौन ?' इस तरह तुम्हारे मन का समाधान करलो । तुम तुम्हारे कर्तव्यमार्ग पर चलते रहो । निन्दा और तिरस्कार करने वाले तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते । बिगाड़ता है अपने ही पापकर्मों के उदय से !

प्रशान्त आत्मा ही परम सुखी

श्लोक : सम्यग्दृष्टिर्ज्ञानी ध्यान-तपोबल-युतोऽप्यनुपशान्तः ।

तं लभते न गुणं यं प्रशमगुणमुपाश्रितो लभते ॥१२७॥

अर्थ : सम्यग् दृष्टि, ज्ञानी, ध्यानी और तपस्वी (साधक) भी यदि प्रशान्त न हो तो वह वो गुण प्राप्त नहीं करता है, जो गुण प्रशमगुणयुक्त (साधक) पा लेता है ।

विवेचन : क्या तुम मिथ्या मान्यताओं से मुक्त बने हो ? तुम्हें सम्यग्-दर्शन की आंतर-प्रतीति हुई है ? तो फिर तुम इतने अशान्त इतने बेचैन क्यों हो ? इतनी कपाय-बिबशता क्यों है ? इतनी वासना की परवशता किसलिए ? क्या तुम यह समझ बैठे हो कि 'हमारे पास सम्यग् दर्शन है इसलिये हमारा मोक्ष हो जायेगा...' ऐसी भ्रमणा में मत रहना । जब तक तुम्हारा सम्यग् दर्शन तुम्हें आत्मगुणों के खजाने की ओर न ले जाय, जब तक तुम कपायों की आग को शान्त न करो... जब तक विषय-वासना की बिबशता को दूर न करो तब तक शायद यह सम्यग्दर्शन का दिया कहीं बुझ भी जाय...!

माना कि तुम्हारी बुद्धि तीक्ष्ण है...और तुम्हारा शास्त्र-ज्ञान काफी गहरा है...फिर भी तुम अशांत नजर आ रहे हो...फिर भी तुम बेचैन दिख रहे हो...ऐसा क्यों ? क्या ऐसा तो नहीं कही कि, तुम्हें अपनी

बुद्धि और अपने शास्त्रज्ञान पर इतना भरोसा हो गया कि 'हमारी बुद्धि और हमारा शास्त्रज्ञान हमें मोक्ष दिलवा देगा।' इस विश्वास के सहारे ही शायद तुम विषयो की गलियों में रागद्वेष की रगरेलिया मना रहे हो। आंतर शांति और चित्त प्रसन्नता की उपेक्षा करके, उपशमभाव को सरसरी तीर पर नजरअदाज करके, मात्र बुद्धि और ज्ञान के सहारे तुम आत्मगुणों की समृद्धि नहीं पा सकोगे, इतना याद रखना।

वही तुम दिन-रात में दो-तीन घंटे सविकल्प या निर्विकल्प ध्यान लगाकर 'मैं तो ध्यानी हूँ और ध्यान के जरिये आत्मा का प्रकाश पा लूँगा, ऐसा तो नहीं मान बैठे हो ना? ध्यान के उन दो-तीन घंटों को छोड़कर बाकी के समय में तुम कषायों का सहारा लेते हो, वषयिक मुखा की मसमली शय्या पर लाटते हो और मान रहे हो कि तुम्हें केवलज्ञान हो जायेगा। तुम्हें वीतरागता यूँ ही हमते खिलते मिल जायेगी। यह तुम्हारी निरी अज्ञानदशा है। कषायों को उपशान्त किये बगर, विषयवासना की आग को बुझायें बगैर तुम कभी भी आत्मा की पूर्णता नहीं पा सकोगे।

तुम तपस्वी हो। आठ उपवास, मोल्ह उपवास और शायद महीने के उपवास भी कर लेते हो। एक साथ पाचमो या हजार आयविल भी कर सकते हो। नगे पर और नगे सर आग बरसाती गरमी में मिला तब पदल चल सकते हो, यह तो भय ठीक है, पर जब चाई तुम्हारा अपमान करता है तब तुम गुस्से से चौंखला उठते हो न? कोई तुम्हें मान-सम्मान न दे तो अकुला उठते हो न? वही कोई खूबसूरती नजर आयी तो वहाँ ललचा जाते हो न? दुनियादारी की बातें जानन-मुनने की उत्सुकता तुम्हें चंचल बनाये रखती है न? फिर भी तुम समझ रहे हो कि 'मैं घोर तपस्वी हूँ इसलिए मेरे सारे कम नष्ट हो जायेंगे और मैं वीतराग बन जाऊँगा', ऐसी मिथ्या कल्पनाओं में उत्पन्ना मत। उपशमभाव के बिना कोई भी वीतराग नहीं बन सकता है।

सम्प्रागृह्यन के द्वारा, उसके सहारे साधक का प्रथम-वाटिका में पहुँचना है बुद्धि और शास्त्रज्ञान के सहारे साधक को उपशम के निमल-शोतल जल से छल-छल भर सरोवर के किनारे पहुँचना है। आत्मध्यान परमात्म ध्यान की तल्लीनता के जरिये साधक का जड-भ्रष्टि का धावपणा

से मुक्त होना है। जडसृष्टि को जानने-देखने की उत्सुकता से अलग करना है अपने आपको। उग्र तपश्चर्या करके उन्मत्त विषय-वासना को जला देना है और निर्विकार अनाहार आत्मदशा को प्राप्त करना है।

प्रशात आत्मा ही निजानन्द की मस्ती में डूब सकती है। प्रशात मनुष्य ही अगम-अगोचर सुख की मधुर अनुभूति कर सकता है, चाहे फिर उसके पास सूक्ष्म वृद्धि न हो, या गहरा शास्त्रज्ञान न हो...! चाहे वो ध्यान करता हो या न करता हो...तीव्र तपश्चर्या भी न करता हो...!

❀ रस्से पर चढ़कर नृत्य करने वाले उस ईलाची के पास क्या था ? क्या सम्यग्दर्शन था ? शास्त्रज्ञान था ? ध्यान था ? तपश्चर्या थी ? नहीं ! फिर भी वे उपशान्त बने...और सर्वज्ञता उन्होंने पायी।

❀ 'मा रूप मा तुष' इतने जरा से दो शब्द भी याद न रख पाने वाले मापतुष मुनि के पास कौनसा बड़ा शास्त्रज्ञान था ? फिर भी वे प्रशान्तभाव की पूर्णता को पा सके।

❀ एक-एक साल से लगातार ध्यानस्थ दशा में खड़े बाहुवलीजी को तब तक ही केवलज्ञान नहीं हुआ जब तक कि मान कषाय ने उनका पीछा नहीं छोड़ा...उनकी आत्मा पूर्ण-रूपेण प्रशात न बनी !

❀ शवत्सरी-महापर्व के दिन भी तपश्चर्या नहीं कर सकने वाले कूरगड्ड मुनि वीतराग-सर्वज्ञ बन गये, जानते हो किसके प्रभाव से ? वह प्रभाव उपशमभाव का ही था।

प्रशमभाव की आराधना यानी क्रोध वगैरह कषायों को उपशान्त करने की आराधना।

प्रशम गुण की आराधना यानी विषयजन्य वासनाओं को प्रशान्त करने की आराधना।

यह आराधना सम्यग् दर्शन-ज्ञान चारित्र्य को सविशेष उज्ज्वल बनाती है। यह आराधना चित्त की चञ्चलता को, उत्सुकता को निर्मूल करती है। आत्मगुणों में रममाण रखने वाले और बाह्य भावों की रमणता से बचने वाले इस 'प्रशमगुण' को अंतरतम से वदन् ! दिन का निमग्न !

श्लोक नवास्ति राजराजस्य तत्सुख नव देवराजस्य ।
यत्सुखमिहैव साधोलोकव्यापाररहितस्य ॥१२८॥

अथ लोकिष्य प्रवृत्तिषो म मुक्त साधु को जो सुख इन्ही जन्म म मिलता है वो न ता चक्रवर्ती को मिलता है और नहीं देवद्र का उपनय होता है ।

विवेचन यहा जिस सुख की बात की जा रही है वा गई भातिष या शारीरिक सुख की बात नहीं है, यह तो ह मन के सुख की बात । भीनर के सुख की बात । यह है आत्मा के सुख की बात । पांच इन्द्रिया के वषयिक सुख-वैषयिक सुख के साधन ता राजा महाराजा के पान भी बहुत होते है, देवलोक के देव-द्रा के पास भी काफी हाते हैं फिर भी उनक पास मन का सुख नहा है । मन की शांति गही हाती ।

धमग्र-यो म जिम चक्रवर्तीपन का वणन आता है, जो देवलोक व द्र का वणन आता ह, वो वणन पढ़न मे, उन चक्रवर्तीया और द्र के वषयिक सुखा का समाल आता है । अपार और अपूख सुखवभय दस वर दुनिया का लगता है कि 'हम दुनिया म अछुत नुगी तो ये चक्रवर्ती भी हैं य देव-देवद्र ही हैं । उनम चढकर मुग दुनिया म फिर और बिाये पास हागे ।'

वतमान समय मे भी दुनिया के जो अन्धावृत्ति या करोडावृत्ति है, उनके सुखवैभय दसवर मनुष्य को उठता है 'कितन मुगी लाग है । कितना विपु धनव ? कितनी सुख-साहगी । कितना नुगी जीवन । कितनी लुगहाल जिन्दगी ।' मात्र बाहरी नजर म देखन वाले और साधन वाल मनुष्य मुग की वृत्तना भौतिक पुत्र के साधना व माध्यम न करत हैं, पर वास्तविकता बितरुन उन्टी है । आज अपनी दुनिया म चक्रवर्ती राजा गहीं हैं वामुन्द या बलदेव नहीं हैं, वार्ता यणि व हाते ता अपन उनमे जान्न पूछा कि 'आप निभय या निश्चित है ?' तो जवाब मिलता कि 'हमार पास मुग के साधन हैं पर हम निश्चित गहा है । निभय नन्ही है । इच्छाणि सामुच मे हम नुगी नहीं है हमका प्राप्ति भौतिक पुग नित्य नहीं भातिष है मपरति गही अपितु भदगहि है, म्यापीन नह परन्तु परापीन है ।' जाब तरह व भया

मे और चिंताओं से हम घिरे हुए रहते हैं, हमारा मन अशांति की आग में सुलगता है... हम उद्विग्न बने रहते हैं ।'

देवलोक के इन्द्र भी आज तो कहानी-किस्सो के विषय बन गये हैं ! फिर भी यदि कभी-कभार सपनों की दुनिया में इन्द्र मिल जाय तो पूछ लेना कि 'हे देवराज, आप सुखी हो न ? आपका मन सदैव शांत-प्रशान्त, प्रसन्न और प्रफुल्लित रहता है न ? आपके मन में ईर्ष्या...रोष...राग आसक्ति, ये सब बातें अशांति...उद्वेग तो पैदा नहीं करते हैं न ? इन्द्र का क्या जवाब मिलता है....जरा ध्यान से सुनना और उस पर सोचना ।

भौतिक सुख-साधनों की वृत्ति-प्रवृत्ति से मुक्त महात्मापुरुषों को पूछना कि उनका मुख कैसा है ! उनके अनुपम मुख की अभिव्यक्ति वे शब्दों में नहीं कर सकेंगे । प्रणममुख की अद्भुत अनुभूति की अभिव्यक्ति शब्दों में हो ही नहीं सकती ।

जिन्हें किसी भी बाह्य सुख को पाने की आकांक्षा नहीं है, जिन्हें किसी भी दुःख को दूर करने की अभिलाषा नहीं है...बाहरी सुख-दुःख की कल्पनाओं से मुक्त रहने वाले वे साधुपुरुष जिस आंतर-मुख का अनुभव करते हैं, चक्रवर्ती या देव-देवेन्द्र भी उस मुख का आस्वादन तक नहीं कर सकते ।

जिस किसी मनुष्य को प्रणमसुख का अनुभव पाना हो उसे ससार की तमाम प्रवृत्तियों से मुक्त होना ही होगा । किसी भी तरह की...जरासी भी प्रवृत्ति नहीं चाहिए । मन से उसके बारे में सोचना नहीं...वाणी से उसके बारे में कुछ भी बोलना नहीं...और काया से उस वास्तव में कोई क्रिया नहीं करना । उसका मन डूबा होगा प्रणम के मुख में ! उसकी अविनाशी मस्ती होती है प्रणममुख के सागर में !

वीतराग समान कहलाते अनुत्तर देवलोक के देवों को भी जब अपना आयुष्य पूरा होना होता है तब 'मुझे मनुष्य-स्त्री के पेट में बंद होना होगा', यह कल्पना दुःखी दुःखी कर देती है ! अनुत्तरवासी देवों के सुख भी इस तरह दुःख से कलंकित होते हैं ! अकलक...विना मिलावट का मुख होता है मात्र साधुपुरुषों को ! लौकिक प्रवृत्तियों से मुक्त ऐसे साधुपुरुषों को ।

मन-वाणी और शरीर को सदैव लोक-प्रवृत्तियों से मुक्त रखने के लिये चाहिए विशिष्ट ज्ञान । वो विशिष्ट ज्ञान यानी मात्र श्रुतज्ञान नहीं...

मात्र शास्त्रों का ज्ञान नहीं विशिष्ट ज्ञान यानी आत्मज्ञान। परिणति-ज्ञान। आत्मा के प्रदेशों प्रदेश में ज्ञान का प्रकाश फला हुआ होना चाहिए। आत्मा का एकाग्र प्रदेश भी अज्ञान के अधिकार से आवृत्त नहीं होना चाहिए। ऐसे ज्ञानी महात्मा ही लौकिक प्रवृत्तियों से मुक्त रह कर, प्रशम सुख के दरिये में मस्ती छानते हैं।

ज्ञानी साधुपुरुष कभी भी मन के दुःखों से तटस्थ नहीं है। विषयों की जाल में बाँध भी उलझता नहीं है। राग द्वेष की धक्कती आग में वो कभी जलता नहीं। उसका आत्मज्ञान उसे सासारिक प्रवृत्तियों से मुक्त करके निवृत्ति की गुफा में ले जाता है। निवृत्ति की गुफा में प्रशमसुख की प्राप्ति होती है। प्रवृत्ति की सतही जमीन पर तो दुःखद का दावानल ही सुलगने का। प्रवृत्ति के साथ कोई न कोई आकांक्षा जुड़ी हुई रहेगी ही। अतः प्रशमसुख के प्रार्थी मनुष्य का प्रवृत्तियों की पीड़ा में से मुक्त होकर, मन वचन-आत्मा के साथ आत्मज्ञान आत्मध्यान के सहारे निवृत्ति की गुफा में पहुँच जाना चाहिए।

कौन साधु स्वस्थ रहे ?

श्लोक सत्यज्य लोकचिन्तामात्मपरिज्ञानचित्तनेऽभिरत ।
जितरोपलोभमदन सुखमास्ते निज्यर साधु ॥१२६॥

अथ लोक की [स्वजन परिजन की] चिन्ता छोड़कर आत्मज्ञान के चिन्तन में अभिरत रहने वाला, राग द्वेष और काम की ओतन वाला वह जिस कारण नीरागी बना हुआ साधु स्वस्थ रहता है [उपद्रववर्णित जीता है]

विवेचन जा आत्मसाधक स्वजन-परिजन की चिन्ता छोड़ देता है और आत्मचिन्तन में अभिरत रहता है वो ही आत्मसाधक स्वस्थ रह सकता है। जिन स्वजन परिजन का त्याग करके अपनी आत्मा के कल्याण का साधन के लिये मनुष्य चारित्र्यधर्म की राह पर चल निकला है उसे, अपने उन स्वजन व परिजनों के दुःख, दरिद्र और दुर्भाग्य की चिन्ताएँ नहीं करनी चाहिए। उन स्वजनों की मदद भी नहीं करने चाहिए।

‘मेरे माता पिता निधन हो चुके हैं गरीबी ने उनका घेर लिया है उनका क्या हाता होगा ? मेरे वे स्वजन रिश्तेदार रोगग्रस्त हो चुके हैं

क्या होगा उनका ? मेरे वे मित्र-दोस्त आर्थिक सकट में फँस गये हैं...साथ ही राज्य के अपराधी हो गये हैं...क्या होगा उनका ?' ऐसी चिन्ताओं से साधक को मुक्त रहने का है ।

'मेरे वे स्वजन कोई पुण्यकार्य नहीं करते हैं .नहीं तो वे दान देते हैं . नहीं तप करते हैं.. परमार्थ-परोपकार भी नहीं करते हैं...उनका जन्मांतर में क्या होगा ? क्या उनकी दुर्गति होगी ? वे क्या नरक में जायेंगे ?' ऐसी चिन्ता भी साधक को नहीं करनी है । उसे उन स्वजन-परिजनो को विसार देना है . बिल्कुल भूल जाना है...मन को इन सभी चिन्ताओं से मुक्त बनाये रखना है ।

पर ये सब चिन्ताएँ करने की आदत आजकाल की नहीं, अनादिकाल की है । अनादिकालीन बुरी आदतों से मुक्त होने का प्रयत्न भी कितना प्रबल होना चाहिए ? उस प्रयत्न में सात्त्विक भी कितना चाहिए ? प्रबल और सतत प्रयत्न के सहारे ही उन बुरी आदतों में से व्यक्ति छूटकारा पा सकता है । वह प्रयत्न है आत्मचिन्तन का । आत्मविषयक चिन्तन में मन को ओतप्रोत बना देना चाहिए ।

'इस अनादि ससार में परिभ्रमण करते हुए मेरी आत्मा ने कितने दारुण शारीरिक एवं मानसिक दुःख पाये हैं ? वैषयिक मुखो में निरन्तर भ्रमता-झूमता जीवात्मा कभी भी तृप्त हुआ ही नहीं, सदा-सर्वदा अतृप्त ही अतृप्त ! कभी वो सतुष्ट नहीं हुआ । विषयो की मृगतृष्णा में दौड़ता ही रहा.. भटकता ही रहा—मरता रहा—जन्मता रहा । अभी भी इस चक्र का अन्त नहीं आया । आज मैं मानव हूँ, मुझे मानवजीवन मिला है, इस जीवन में मुझे उस अतृप्ति की आग को बूझा देना है । मुझे इस समूचे विश्व का वास्तविक दर्शन हो चुका है । विश्व की यथार्थता को मैंने पहचानी है । मोक्षदर्शन का अवबोध मुझे प्राप्त हुआ है । अब मैं ऐसा आंतर-बाह्य पुरुषार्थ करूँ कि मेरे भी भव-भ्रमण का अन्त आ जाय । आत्मा सिद्ध-बुद्ध मुक्त हो जाय ।

इस विचारधारा को केन्द्रविन्दु बनाकर आत्मचिन्तन के अनंत आकाश में ऊँचे ऊँचे उड़ता हुआ साधक आत्मा सबसे पहले तीन आंतर-शत्रुओं पर धावा बोलता है ।

ॐ राग पर आक्रमण करके रागविजेता बनता है ।

ॐ द्वेष पर आक्रमण करके द्वेषविजेता बनता है ।

ॐ कामवासना पर आक्रमण करके कामविजेता बनता है ।

ग्रन्थकार आचार्य भगवत ने राग द्वेष आर काम को ज्वर की उपमा दी है । ये तीना अनादि के ज्वर हैं । टायफॉईड या यूनोनिया क ज्वर से भी ज्यादा खतरनाक ये तीना ज्वर हैं । लोकचित्ता का त्यागी एवं आत्मचिन्ता का अनुरागी माधव इन तीन ज्वरों को दूर करने के लिये आजीवन भरसक प्रयत्न, शक्य सभी उपचार करता रहता है ।

ज्वर के ताप से सिक्ता अकुलाता मनुष्य पलभर भी प्रसन्न नहीं रह पाता । एकाध क्षण भी वो खुशी नहीं अनुभव कर पाता । इन तीन तीन तरह के ज्वर में तड़पता हुआ मनुष्य कुछ पलके लिये प्रसन्नता पाय ता भी कैसे ? स्त्री के राग में तड़पते आर जलते मनुष्य की यचेनी क्या तुमन व भी देखी नहीं है ? पसे के पीछ पागल बन और चीखते चिल्लाते मनुष्य की दयनीय स्थिति का अंदाजा क्या तुम नहीं लगा सकते ? शरीर की मरता में विसरते विलखते आर आसू वहाते मनुष्या की बदहवासी क्या तुमन नहीं देखी ?

अपयश, पराजय, पराभव और अपमान से फटते, गुस्से में वीरगते, हाशा हवास गँवा दते मनुष्या की दिल को दहलान वाली चीज क्या तुमन नहीं सुनी ? प्रदीप्त वासनाओं से त्रिदश बनकर, तीन कामावेग से व्याकुल हायर, नि सार श्रीर नि सत्त्व बनकर बर्मात मरने वाले जीवा को क्या तुम नहीं देखते ?

अपनी आत्मा ने भी अनंत जन्मा में इन दारुण वेदनाओं का भागा है । अब, अगर इनमें से छूटवारा पाना हो, इस जानलेवा ज्वर में मुक्त बनना हो तो लावणित्ता का त्याग कर दे और आत्मा की स्वभावदशा के चिन्तन मनन में लीन बनें । यही एक रास्ता है तरीका है । स्वस्थ रहत हुए जीव ।

वे साधुपुरुष अद्भुत स्वस्थता में जीवनयात्रा कर रहे हैं कि जा समय परिचिताओं में मुक्त हैं और आत्मचिन्तन में डूब हैं । जिहा के राग-द्वेष और काम विवाग के विषयज्वर गान हो चुक हैं । ऐस योगीपुरुषों का भावार्थ स्मृति करते हुए सभी अग्रस्था पाते हवु अपन पुरुषार्थ गिल वन ।

धर्म के निमित्त अपवाद !

श्लोक . या चेह लोकवार्ता शरीरवार्ता तपस्विनां या च ।
सद्धर्मचरणवार्ता-निमित्तकं तद् दृयमपीष्टधम् ॥१३०॥

अर्थ . कोई भी उहलोक की वार्ता या शरीर की वार्ता साधुओं के दद्धर्म और चारित्र्य के निर्वाह में हेतुभूत हो, वो दोनों [लोकवार्ता-शरीर-वार्ता] अभिमत है [यानि की जिनसाधन को मान्य है]

विवेचन 'यदि साधु समग्रतया लोकाचिता का त्याग कर दे तो वह अपना जीवन कैसे जीयेगा ? शरीर के निर्वाहहेतु उसे लोगों के पास तो जाना ही होगा न ? इस सवाल का जवाब देते हुए भगवान उमास्वाती कहते हैं . "साधुजीवन जीने के लिये, साधुजीवन में आराध्य धर्मयोगों की आराधना के लिये शरीर का स्वस्थ होना बहुत जरूरी है । शरीर की स्वस्थता की अधिकांश निर्भरता आहार और पानी पर टिकी है । आहार-पानी के वगैर शारीरिक एवं मानसिक स्वस्थता बरकरार रह नहीं सकती । आहार-पानी लाना भी गृहस्थों के पास से ही होगा । अतः साधुओं को गृहस्थों के संपर्क में आना ही होगा । ऐसा संपर्क वर्ज्य नहीं है, त्याज्य नहीं है ।

साधु को इतना विचार तो करना ही चाहिए कि 'उसे दोपरहित भिक्षा कहा से मिलेगी ?' वो भिक्षा के समय का भी चिंतन करे कि उसे 'गृहस्थों के घरों में भिक्षा कब मिलेगी ?' उसे गृहस्थ की आर्थिक व मानसिक स्थिति का भी विचार करना चाहिए : वो गृहस्थ की पारिवारिक स्थिति का विचार भी करे । इन सब विचारों का मुख्य केन्द्र-बिन्दु होगा शरीर को निराकुल रखने के लिये आहार-वस्त्र पात्र वगैरह लेने का । जो कि सयमजीवन के लिये अति आवश्यक होता है ।

१. साधु ऐसे गृहस्थ-घरों में भिक्षा लेने हेतु जाये जहां कि उसे दोष-रहित भिक्षा उपलब्ध हो सके । इसके लिये वो ऐसे गृहस्थ घरों के बारे में विचार करे और सहवती साधुओं से बातचीत भी करे ।

२ हर-एक गाँव में लोगों के भोजन करने का समय भी एक सा नहीं होता । इसलिये जिस गाँव में साधु हो उस गाँव के लोगों का भोजन का समय जाने, उस समय पर ही भिक्षा लेने के लिये जाय ।

० भिक्षा लते नमम उम गृहस्थ के वैभव का, संपत्ति या विचार कर। यदि वह घर निधन सा है तो उम घर के गेयो को जरा सी नो तवतीप १ हा जतनी ही अल्प भिक्षा ले।

४ घर चाह श्रीमत हो, परन्तु दान दो की अभिरुचि न हा तो बहुत कम भिक्षा ग्रहण कर अथवा न भी ग्रहण करे।

५ घर मे पारिवारिक झगडे हा रह हा या किसी तरह की गभीर बीमारी हा, किसी की मृत्यु हो गई हो, तो उस घर मे भिक्षा के लिए न जाय।

एसी अनप चिताएँ साधु को करनी चाहिए। जिस चिता या सबध अपनी धममाधना के साथ न हा वसी व्यय चिन्ता साधु को नहीं करनी चाहिए। लगा की आरम्भ-समारम्भ-भरी व्यापारिक बात उस नहीं करनी चाहिए।

साधु अपन शरीर की भी सार-सभाल रखे पाच इन्द्रिया की दन भाल रखे। बू कि उसे भी बोर्द धमआराधना करनी है, उमका मुख्य माधन-माध्यम है शरीर। उम धमग्रन्था का श्रवण करना है इमग्रन्थ उसका पान कामशील होन चाहिए। उमे धमग्रन्था का अध्ययन करना होता है, परमात्मा की प्रतिमा व दक्षन करन होत हैं, पदयात्रा करनी हाती है, प्रतिप्रेषन की क्रिया करनी हाती है, इसग्रन्थे उसकी आगे निरागी चाहिए। साधु का जीवन स्वाश्रयी हाता है, इसलिये उसका हर एक अंगार्पाग अस्तु आर व्याविरहित होना चाहिए। अत साधु अपन शरीर का सभाल। उसका लम्ब अलज्जता पारिव्रज्य की आराधना का हाता चाहिए।

धमा - नमता - सरलता - निर्लोभता अगरह दस प्रकार क साधुधम का पान्त भी स्वस्थ शरीर से ही हो सकता है। क्षुधातुर मनुष्य प्राय धमामाव म स्थिर नहीं रह सकता। अस्वस्थ शरीर से तपस्वया नहीं हा सकता है, स्वाध्याय नहीं हो सकता है, सेवा-भक्ति नहीं हो सकती है।

लोचचिता नहीं करने की और शरीर क प्रति समत्वरहित हान का उपदान दे। पाते पानोपुष्प लोचचिता और शरीरचिन्ता करन का माय

वताते हैं। यही है अनेकांत दृष्टि ! 'लोकचिन्ता करनी ही नहीं चाहिए'... 'शरीरचिन्ता भी नहीं करनी चाहिए', ऐसा एकान्त प्रतिपादन नहीं करते हैं। लोकचिन्ता नहीं करनी चाहिए और करनी भी चाहिए। शरीर का लालन-पालन नहीं करना चाहिए और करना भी चाहिए...! चाहिए साधु के पास ज्ञानदृष्टि ! विवेकदृष्टि !

क्षमा वगैरह श्रमणधर्म के पालन हेतु, पाच महाव्रतमय चारित्र्यधर्म के पालन हेतु, साधुधर्म की व्यवहारक्रियाओं के लिये शरीर की सार-सभाल करना और उसके लिये लोकसंपर्क व लोकविचार करना अति आवश्यक होना चाहिए। रागवश या मोहवश बनकर स्नेही-स्वजनो के सुख-दुःख की बातें करना...चिन्ता करना...यह वर्ज्य है। शरीर की शोभा के लिये...शरीर को बलवान बनाने के लिये...अच्छे उद्दीपक पदार्थ खाना, घी-दूध-दही वगैरह का ज्यादा मात्रा में उपयोग करना, इन सब बातों का निषेध किया गया है।

समाज के लोगो के साथ ऐसा संपर्क नहीं चाहिए या उनके लिये ऐसे विचार नहीं करना चाहिए जिससे की साधु का वैराग्य खत्म हो जाय। शरीर को ऐसी तुष्टि-पुष्टि नहीं करनी चाहिए कि जिससे साधु के मन में विकार पैदा हो, साधु की रसवृत्ति प्रबल हो। निराकुल और निर्विकार चित्तवृत्ति यथास्थित रहे...वर्धमान बने...और समयमात्रा निरंतर गतिशील रहे, इतनी मर्यादा में लोकवार्ता और शरीरवार्ता करनी चाहिए।

संयमी का आधार भी संसार

श्लोक : लोकः खल्वाधार सर्वेषां ब्रह्मचारिणां यस्मात् ।

तस्मात्लोकविरुद्धं धर्मविरुद्धं च संत्याज्यम् ॥१३१॥

अर्थ : सभी संयमी जनो का आधार लोक (जनपद) ही है, इसलिये लोकविरुद्ध और धर्मविरुद्ध का त्याग करना चाहिये।

विवेचन : जिस जनसमाज की छाया में सभी संयमी स्त्री-पुरुषों को जीवन जीना होता है, उस जनसमाज की उपेक्षा संयमी स्त्री-पुरुषों को नहीं करनी चाहिए। चारित्र्य-धर्म की आराधना करने वाले साधु और

साध्वीजी को जनसमाज का मूल्यांकन ज्ञानदृष्टि से करना है। उह समझना है कि 'हमारी समययात्रा का आधार जनसमाज है।' यह समझ कर उस आधारभूत जनसमाज की रुचि अरुचि का ख्याल रखना है। आधार को कभी भी आघात न पहुँचे, धक्का न लगे इसकी पूरी सावधानी रखते हुए जीवन जीना है। फिर वो चारित्र्यधारी समयी मध्यममार्गी हो या उत्कृष्ट साधना का साधक हो। चाहे वो गाव या शहर में विचरता हो या जंगलों और बोंहड़ वना में परिभ्रमण करता हो।

क्यों न समयी पुरुष परनिरपेक्ष जीवन जीते हो, पर उहे शरीर को निरामय बनाये रखने के लिए आहार की जरूरत तो रहगी ही। उस शरीर की भमसा चाहे न हो, पर शरीर की लाज को ढकने के लिए कपडा की आवश्यकता भी होगी ही। शक्य है वे क्षेत्रनिरपेक्षतया अप्रति बद्धरूप से समययात्रा करते हो फिर भी उह अल्पकालीन निवास स्थान की अपेक्षा रहेगी ही। यह आहार-वस्त्र-आवास बगरह उसे जनसमाज से ही प्राप्त करना होता है। यदि वो जनसमाज की अपेक्षा करे- अव-गणना करेंगे, तिरस्कार करेंगे तो उन्हे आहार बगरह की प्राप्ति अमूल्य हो जायेगी। उनकी समययात्रा विफल हो जायेगी। इसलिए, जनसमाज को अप्रिय और अरुचिकर हो वैसे काय साधु का नहीं बरना चाहिए। साधु को यह ज्ञान भी होना जरूरी है कि जनसमाज की दृष्टि में कान से कौन-से काम निंदनीय माने जाते हैं, त्याज्य गिने जाते हैं। साधु को चाहिए कि वो लोकमानस का अध्ययन करे। लोकमानस का अध्ययन किस तरह किया जा सकता है इसकी समुचित जानकारी मागदशन धर्म-ग्रन्थों में उपलब्ध है।

कुछ उदाहरण लेकर अपन इस बात को स्पष्ट तौर पर समझे। सामान्यतया जिस घर में लड़के लड़की का जन्म हुआ हो उस घर का पानी भी कई लाग कुछ दिना तक नहीं पीते हैं, भोजन नहीं करते हैं, तो साधु को भी इतने दिन तक उस घर के आहार पानी नहीं लेने चाहिए। इसी तरह जिस घर में किसी की मौत हुई हो, लोग कुछ दिना तक उस घर का आहार-पानी नहीं लेते, साधु को भी उस घर पर भिक्षा-गौबरी लेने नहीं जाना चाहिए। वैसे, जिस समाज की निम्ना में साधु-साध्वी रहते हो, उस समाज का जिन लोगों के साथ भोजन बगरह का संबंध न हो, वैसे लोगों के घर पर भिक्षा लेने जाना नहीं चाहिए।

मध को नहून करना होता है। साधु साध्वी की सयम-आराधना दुष्कर बन जाती है। इसलिए साधु या साध्वी को जनसमाज के साथ सदा औचित्यपूर्ण व्यवहार करना चाहिए।

धम की दृष्टि से, शास्त्र की दृष्टि से बाधक न हो फिर भी समाज की दृष्टि से अकरणीय हो अनुचित हो वसा काय भी साधु-साध्वी को नहीं करना चाहिए। हा, धमविरुद्ध काय तो करना ही नहीं चाहिए। इससे भी एक सावधानी बरतनी चाहिए कि वह काय बरने से यदि समाज में अस्वच्छि द्वेष की भावना पैदा होती हो तो उस गाव-शहर को छोड़ कर चल देना चाहिए।

सभी समयमियों के आधारभूत जनसमूह के प्रति उपेक्षाभरा वर्तन मत रखो। निरपक्ष व्यवहार मत करो।

लोकविरुद्ध का त्याग

श्लोक देहो नासाधनको लोकाधीनानि साधनायस्य ।
सद्धर्मानुपरोषात्तस्नात्लोकोऽभिगमनीय ॥१३२॥

अर्थ साधन व जिना शरीर नहीं हैं उसके साधन रोवाधीन है। इसनिय सद्धर्म को अविरुद्ध लोक का अनुसरण करना चाहिए।

विवेचन 'शरीरमाद्य खलु धमसाधनम् ।'

धमआराधना के लिये पहला साधन शरीर है। यदि शरीर स्वस्थ हो, निरोग हो निरामय हो तब ही धमआराधना शांति पूर्वक-समाधि-पूर्वक हो सकती है। परन्तु शरीर तरफ का साधक का अभिगम यही होना चाहिए 'धमसाधना का यह साधन है'। इस अभिगम के साथ यदि साधक उस शरीर से धमआराधना का काय कराये तो यह 'श्रीदारिद्र्य शरीर' भी अविनाशी पद प्राप्त करवा दे।

शरीर के लिये दो तरह की बातें ध्यान में लेना जरूरी है एक शरीर रोगी नहीं बनना चाहिए और दूसरी शरीर अशक्त नहीं बनना चाहिए। साधु जीवन में इन दो बातों का ध्यान होना खूब जरूरी है। यदि शरीर रोगी से धिर जाय तो साधु पराधीन हो जाय। साधु यदि

अशक्त या अपग हो जाय तो पराश्रित और पराधीन हो जाय ! पराश्रयता और पराधीनता ये दो साधुजीवन के बहुत बड़े विघ्न हैं ।

शरीर को निरोग और मशक्त बनाये रखने के लिये कुछ साधन तो चाहिए ही ! शरीर को आहार चाहिए, ...कपड़े चाहिए और रहने के लिए स्थान भी चाहिए । ये तीन साधन तो अपेक्षित हैं ही । नसारन्यागी व्यापारत्यागी ऐसे साधुपुण्य अकिंचन होते हैं । उन्हें भिक्षावृत्ति में जीने का व्रत होता है । वे अणगार कहलाते हैं, गृहत्यागी होते हैं, इसलिये कुछ देर के लिये ठहरने हेतु भी उनका अपना मकान या स्थान नहीं होता है । आहार...उपकरण और आवास इन तीन साधनों के बिना शरीर टिक नहीं सकता । इन तीन साधनों के बिना शरीर का अस्तित्व नहीं हो सकता । अलवृत्ता, उन साधनों की गुणवत्ता और प्रमाण में तर-तमता हो सकती है । किसी शरीर के लिये ये साधन सामान्य कक्षा के हों तो चल सकता है, तो किसी के शरीर को ये साधन ऊँची कक्षा के चाहिये । किसी के शरीर को ये साधन अल्प मात्रा में चाहिए तो किसी के शरीर को ये साधन ज्यादा मात्रा में चाहिए । पर साधन अपेक्षित तो रहेंगे ही ।

ये सभी साधन साधु-साध्वी को जनसमाज में से ही प्राप्त करने होते हैं । इन साधन को प्राप्त करने जितनी अपेक्षा तो जनसमाज में रहेगी ही । इन कारण जनसमाज से संपर्क भी रहेगा । उस संबंध को बंकरार रखने की सावधानी बरतना भी अनिवार्य होता है ।

लेने वाले को चाहिए कि वो देने वाले के दिल को पीड़ा न पहुँचाए । लेने वाले को देने वाले के साथ नदभावपूर्ण व्यवहार करना चाहिए । जनसमाज से आहार...उपकरण और आवास की अपेक्षा रखने वाले साधु-साध्वी को उस जनसमाज के सद्व्यवहारों का उत्लघन नहीं करना चाहिए । अपने धर्म को बाधक न हो वैसे लोकाचारों का अनुसरण करना चाहिए ।

“सद्धर्म को बाधक न हो वैसे लोकाचारों का पालन करना चाहिए ।” इस प्रतिपादन के साथ ही टीकाकर महर्षि सद्धर्म की परिभाषा कर रहे हैं क्षमादि यतिधर्म । साधु को अपने क्षमादि दस प्रकार के यतिधर्म को आँच न लगे वैसे लोकाचारों का आदर करना चाहिए । यानि की जनसमूह के साथ समुचित व्यवहार रखना चाहिए ।

दस प्रकार का साधुधर्म निम्न प्रकार है—

१ क्षमा रखना, २ नम्रता रखना, ३ सरलता रखना, ४ शौच धर्म का पालन करना, ५ समय का पालन करना, ६ त्यागी रहना ७ सत्य का पालन करना, ८ तपश्चर्या करना, ९ ब्रह्मचर्य का पालन करना, १० अकिंचनता का पालन करना ।

इस दस प्रकार के साधु-धर्म का पालन होता हो इसमें जरा भी क्षति न पहुँचे उस ढंग से लोकवार्ता करन में दोष नहीं है । यह तभी हो सकता है कि साधक प्रतिपल जाग्रत रहे अप्रमत्त रहे । किसी भी तरह का लौकिक व्यवहारिक प्रसंग उपस्थित होने पर उसे कतव्य अकतव्य की सूझ रहे । 'यह करना चाहिए और यह नहीं करना चाहिए', यह रयाल उसे तुरन्त आ जाय ।

कभी किसी काय मे जनसमूह साधु पुरुष का सहयोग चाहता हो पर वह काय साधु धर्म की मर्यादा से बाहर का हो तो विचक्षण साधु, जनसमूह को अपनी मर्यादाओं को इस तरह समझाये कि जनसमूह को अरुचि या अभाव न हो । जैसे जनसमाज में साधु के प्रति धृणा या द्वेष न हो, वैसे साधु को अपने दस प्रकार के यतिधर्म के पालन में जाग्रत रहना है । वने ही जिस जनसमाज के आधार पर उस समयमाना करना है उस जनसमाज के प्रति सभान सावध रहना है । उसकी जरामी भी उपेक्षा या अवमानना नहीं करनी चाहिए ।

यदि वो जनसमाज की अवगणना, अवमानना करेगा तो जनसमाज साधु का द्वेषी त्रिषेधी बन जायेगा । द्वेषी और विरोधी बन जनसमाज के पास से साधु को अपने शरीर के लिये साधन—आहार, उपकरण, आवागमन यगैरह प्राप्त नहीं होग । इसमें शरीर रोगी या अशक्त हो जायेगा, रोगी या अशक्त शरीर समयधर्म की आराधना में उपयोगी नहीं बनेगा । तो इस तरह समय की आराधना अशक्य बन जायेगी । अतः साधु साधु का उस जनसमाज के साथ अपने सप्रेम सुरक्षित रखन चाहिये ।

विवेक से त्याग करो

श्लोक दोषेणानुपकारी भवति परो येन येन विद्वेष्टि ।
स्वयमपि तद्वोपपदं सदा प्रयत्नेन परिहार्यम् ॥१३३॥

अर्थ • जिन जिन दोषों से दूसरा आदमी अनुपकारी होता है, द्वेष करना है, उन उन दोषमयान का खूद को भी जागृत रहकर त्याग करना चाहिए ।

विवेचन जिस जनसमाज के पास से सयमधर्म के पालन में सहायक सामग्री प्राप्त करनी है, उस समाज का एक भी व्यक्ति श्रमण या श्रमणी के प्रति द्वेषवाला न बने, अनर्थकारी न बने...इसकी पूरी सावधानी श्रमण-श्रमणी को रखनी होती है । इसके लिये श्रमणों को जान लेना चाहिये कि कैसे कैसे आचरण करने से लोगवाग गुस्से होते हैं, रोपायमान होते हैं । नया करने से लोग अप्रीति वाले बन जाते हैं और तिरस्कार करते हैं, यह जान लेना चाहिये । यहाँ कुछ एक प्रसंगों की कल्पना करके, जनसमाज श्रमण-श्रमणी के प्रति किस तरह क्रुद्ध और उद्विग्न बनता है, वो मैं बता रहा हूँ । यह जानकर श्रमण-श्रमणी को ऐसे आचरण का त्याग करना चाहिए ।

(१) एक श्रमण राजमार्ग पर से गुजर रहे हैं, वही एक घर के दरवाजे पर खड़ा उस घर का मालिक गुस्से में एक सन्यासी को डाँट रहा है : 'इसी समय मेरा घर खाली कर के चले जाओ तुम यहाँ से । मैंने तुम्हें एक दिन के लिये ही ठहरने का कहा था, और तुम तो दो दिन हो जाने पर भी खाली नहीं करते ।' बुद्धिमान श्रमण इस दृश्य को देखते हैं और गृहस्थ के शब्द सुनते हैं । वे मन ही मन निर्णय करते हैं कि 'गृहस्थ के घर में, जितने दिन कि इजाजत गृहस्थ ने दी हो उतने ही दिन रुकना चाहिए ।' गृहस्थ के गुस्से का कारण वे समझ गये ।

(२) एक श्रमण शहर के एक मुहल्ले में भिक्षा के लिये घूम रहे थे । एक घर के आगम में घर के स्त्री-पुरुष एक सन्यासी पर बरस रहे थे : 'तुझे जितनी भिक्षा देनी थी उतनी दे दी...अब ज्यादा नहीं मिलेगी ।' सन्यासी वहाँ से हटने का नाम नहीं ले रहा था । आखिर घर के मालिक ने कहा : 'तू नहीं जायेगा तो पुलिस को बुलवाकर निकलवाऊंगा ।' श्रमण ने

लोकमान्य को परखा । गृहस्थ को तनिक भी दुःख हो उस तरह जबरदस्ती से भिक्षा नहीं लेनी चाहिए ।

(३) एक श्रमण ने एक सद्गृहस्थ के घर पर जाकर कहा महानुभाव, हमें एक रात बीताने के लिये जगह चाहिए । तुम्हारा मकान काफी बड़ा है । क्या हमें थोड़ी जगह मिलेगी ? हम दस श्रमण हैं । मकान मालिक ने कहा 'महाराज, अब मैं किसी भी साधु-सत को जाह्न नहीं दूंगा । चूंकि कुछ दिन पहले मेरे यहां खड़े हुए साधुओं ने मेरे ही आठ माल के बच्चे का बहकाया और साथ में ले गए वो उमे साधु बना देने वाले थे । यह तो गनीमत था कि हम समय पर पहुंच गये और लड़के को वापस ले आये ।' श्रमण समझ गये कि लाग क्या और किस तरह विमुक्त हो जाते ह ।

(४) एक गृहस्थ सुप्त सुप्त में ही चिल्ला चिल्लाकर गालियां बक रहा था, चूंकि कोई आदमी उसके मकान की दावार के पास ही मल-मूत्र छोड़ गया था । वहां से गुजरते साधु ने उस गृहस्थ के कठोर और बीभत्स वचन सुने । वे समझ गये कि गृहस्थ क्या गुम्ह रहा है ।

(५) बाहर से आये एक दण्डार्थी सद्गृहस्थ ने मुझ से कहा 'महाराज श्री, हमारा गांव में भरा घर एक घमस्यानक के पास ही है । उस घमस्यानक में रहने वाले साधु गत हमारे घर पर दिन में तीन चार बार भिक्षा लेते आते हैं । मेरा पति साधुओं के प्रति भक्ति वाला है, पर मैं उसे अब भक्ति कहता हूँ । परिवार का विचार न्यून धर्म या साधुओं का भिक्षा देती हूँ । फिर पीछे हम सबका परधान हाथ पड़ता है ।' उसने भिक्षा में पति के प्रति व साधुओं की तरफ रोष का नाव टपक रहा था । उस के गुस्से का कारण मेरी समझ में आ गया ।

(६) एक घमस्यानक का मनजर इतलिय बागला रहा था चूंकि यात्री लोग घमस्यानक के कमरे में गंदगी भरके चले गये थे । घर मनजर का पूना दिया बगर, कमरे खुले छोड़कर चले जाना व कमरे में घाटी हो गई थी । मनजर के गुस्से का कारण समझ में आ गया । मनजर ने कहा 'हम खून के लिये बाप का कमरा देते हम जरा भी गंदगी नहीं होती । हम जायेंगे तब आपका कहकर आये ।

कमरे में आपका सामान है उसको हम छुएंगे भी नहीं। यह तो हमारे साधु धर्म की मर्यादा है।' उन्होंने हमको कमरा खोल दिया।

सभी सयमी साधु-साध्वी के आवारभूत जनसमाज को अप्रिय हो ऐसी हरएक वृत्ति-प्रवृत्ति का त्याग प्रत्येक साधु-साध्वी को करना ही चाहिए। यदि वे त्याग नहीं करते हैं तो कभी गुस्से में वीखलाये हुए लोग साधु-साध्वी को नुकसान भी कर सकते हैं। साधु-साध्वी की सयम आराधना में विक्षेप पैदा हो जाय, ... कभी गृहस्थ वर्ग की अप्रियता, दुर्भाव दूर करने के लिये अपवाद मार्ग का अवलंबन लेना पड़े तो ले, पर गृहस्थ को अप्रिय हो वैसा तो कुछ भी नहीं करे।

संपूर्ण जागृति, पल-पल की जागरूकता के साथ साधु-साध्वीओं को जीना है। यदि ऐसी सूक्ष्म और समझदारी न हो तो ऐसे साधु-साध्वीओं को गीतार्थ-प्रज्ञावत साधुपुरुषों की निश्चा में ही रहना चाहिए और उनकी आज्ञा-उनके अनुशासन में जीवन जीना चाहिए।

प्रमाद और मूर्खता साधुजीवन में विलकुल नहीं चल सकती। एक साधु या एक साध्वी की गलती या उनका प्रमाद पूरे साधु-समुदाय, पूरे श्रमणी सघ पर दूरगामी असर छोड़ता है। इसलिये प्रमाद को छोड़कर सतत जागरूक रहते हुए साधुजीवन जीना है।

निरोगिता का उपाय

श्लोक . पिण्डैषणानिरुक्तं कल्प्याकल्पस्य यो विधि सूत्रे ।

ग्रहणोपभोगनियतस्य तेन नैवामयभयं स्यात् ॥१३४॥

अर्थ आगम में 'पिण्डैषणा' नामक अध्ययन में कल्प-अकल्प का जो विधि बताया गया है उस विधि से परिमित (आहार) ग्रहण करने वाले और परिमित उपभोग करने वाले को रोग का भय ही नहीं सकता।

विवेचन . साधु शारीरिक रोगों से भी निर्भय होते हैं। साधु का शरीर प्रायः निरोगी होता है। चूँकि वे अपने आहार में नियमित होते हैं।

'आचारागसूत्र' के 'पिण्डैषणा अध्ययन में साधु के लिये आहार ग्रहण करने का जो विधि बताया गया है, तदनुसार साधु आहार ग्रहण करता है

अथात वो दोपरहित भिक्षा ग्रहण करता है। दोपरहित भिक्षा भी साधु परिमित ही ग्रहण करता है। आवश्यकता से अधिक आहार वो ग्रहण नहीं करें। चूंकि ग्रहण किया हुआ आहार साधु दूसरे दिन के लिये तो रख नहीं सकता। यदि बड़ी हुई भिक्षा वो पारिष्ठापनिका विधि अनुसार परठ दे [यानी कि धूलि या रास में मिलाकर जीवरहित जमीन पर फेंक दे] ता भी उसे प्रायश्चित्त करना पड़ता है। इसलिये भिक्षा लेते समय साधु को जागृत रहने का होता है। अपने लिये और सहवर्ती साधु के लिये जरूरी हो इतनी ही मात्रा में भिक्षा वांछ।

क्षुधा भूख उपशांत हो जाय और शरीर में शक्तिसंचार हो जाय इतनी ही मात्रा में आहार करना हाता है। अकुला जाय उतना आहार करने का है ही नहीं। मजबूरन शरीर को निरामय और आराधना में सशक्त रखने के लिए ही साधु को आहार करना होता है। यदि शरीर को आहार न दें तो शरीर मयमघम की आराधना में सहायक नहीं होगा। इस विषय में आगम ग्रन्था में एक उपनय कथा कुछ इस ढंग की कहा गई है

एक नगर में एक छोटा बच्चे की हत्या हो गई बच्चे के शरीर पर श्रीमती जेवर थे, एक डाकु ने जेवर की लालच से बच्चे का अपहरण किया। जेवर लेकर बच्चे की हत्या कर दी। पर कुछ ही दिनों में वो डाकु पकड़ा गया और राजा ने उसे कारावास में डाल दिया।

मृत बच्चे के पिता एक श्रीमंत व्यापारी थे। एक दिन किसी कारण व भी राजा के अपराधी सिद्ध हुए और राजा ने उनका भी कारावास में डाल दिया। कारागृह में जिस समय उस डाकु का रखा गया था उसी कमरे में सेठ का रखा गया। सेठ जान डाकु को एक ही जजोर में मारा गया। यानि सेठ या डाकु किसी का भी यदि कमरे के बाहर जाता हो तो दाना को साथ ही खाना पड़े।

सेठ के घर से रोजाना सेठानी सेठ के लिये अच्छा भाजन तैयार करवाकर जेल में भिजवानी थी। दानी भाजन की थाली लेकर सेठ को भाजन कराने के लिये जेल में आती है। पहले दिन जब भाजन आया तो डाकु ने सेठ से कहा 'घाड़ा भोजन मुझ भी दे दो।' सेठ ने कहा मैं तुम्हें भोजन दूँ ? हरगिज नहीं, तूने मेरे लड़के की हत्या की है

मैं तुम्हें कभी भोजन नहीं दूंगा।' सेठ ने डाकु को भोजन नहीं दिया, अकेले ही खाना खाया। दुपहर को सेठ को जगल जाने की शका हुई। उन्होंने डाकु से कहा . "मुझे जगल जाना है, मेरे साथ चल।' डाकु ने इनकार कर दिया। सेठ काफी गिड़गिड़ाये तब डाकु ने कहा : 'रोजाना तुम्हारे भोजन में से आधा खाना मुझे देने का वायदा करो तो ही मैं आऊंगा।' आखिर हारकर, मजबूरन सेठ को हामी भरनी पड़ी।

दूसरे दिन नौकरानी भोजन लेकर आयी तब सेठ ने अपने वायदे मुताबिक डाकु को आधा भोजन दिया। नौकरानी ने यह देखा। उसने घर पर जाकर सेठानी को बात कही। सेठानी तो एकदम आगबबूला हो गई...अपने ही बेटे के खूनी को अपने भोजन में मे हिस्सा देना। यह कहाँ की उदारता। उसने अब अच्छे भोजन की बजाय सादा भोजन भेजना चालु किया। जब सेठ की सजा पूरी हुई, सेठ घर पर आये तो सेठानी उनसे काफी नाराज थी। सेठ ने उसे सारी हकीकत समझायी, यदि मैं उसे भोजन नहीं देता तो वो मेरे साथ जगल में नहीं आता और फिर हम दोनों एक ही जजीर में जकड़े हुए थे।' सेठानी के मन का समाधान हुआ।

डाकु यह शरीर है और सेठ वो सयमी आत्मा है। आत्मा और शरीर जब तक इकट्ठे हैं...एक साथ है, तब तक शरीर को आहार वगैरह देना ही पड़ता है। यदि न दे तो शरीर आत्मा के सयमयोगों की आराधना में सहायक बनना तो दूर, वक्तिक विघातक बनता है। आहार के बिना शरीर अशक्त हो जायेगा और अशक्त शरीर साधुजीवन की आवश्यक धर्मक्रियाएँ भी नहीं कर सकता।

पर जैसे सेठ वेमन से.. अनिच्छा से डाकु को भोजन देते थे...थोड़ा ही भोजन देते थे...वैसे ही साधु नि सग मन से मात्र बत्तीस कवल जितना ही भोजन करे। शरीर के प्रति कोई राग या लगाव नहीं। भोजन के प्रति कोई लोलुपता नहीं। शरीर सयमयोगों की आराधना में सहयोगी बने, डम ढग से परिमित आहार दे। इस तरह परिमित भिक्षा ग्रहण करने वाले और परिमित आहार करने वाले साधु को अजीर्ण नहीं होता है। अजीर्ण से पैदा होने वाले रोग उसे नहीं होते। साधु निरोगी-निरामय रहता है। इससे उसकी सयमयात्रा सुखरूप चलती है।

साधु-साध्वी को अपने शरीर को निरामय रखना चाहिए। निरामय रहने के लिए, रोग पदा ही न हो वसा आहार करना चाहिये। भूख से भी कम आहार करने वाले साधु-साध्वी को प्रायः रोग होता ही नहीं है। किसी अशांतावस्थीय कम के उदय से राग आये वह बात अलग है। उम रोग को दूर करने के लिए उचित उपचार भी कर सकता है साधु। अलवृत्ता, अपनी समता-समाधि को यथावत रखते हुए।

साधु कैसे भाव से आहार करे ?

श्लोक अणलेपाक्षीपाङ्गवदसङ्गयोगभरमाग्रयाग्राथम ।

पन्नग इवाम्यवहरेदाहार पुत्रपत्न्यच्च ॥१३५॥

अथ अस्य पुष्पं अणुं सयमं योगा के निशान् हनु फीडे पर नगाय नाय यात मल्हम की तरह और गाह की पहिय की धुरा पर लगाय जान यात तल की तरह, जिस प्रकार साप आहार करता है और जिस प्रकार अणु ही मतान में माग का आहार पिता करता है उसी प्रकार या आहार करे।

विशेषण साधु असंग होता है।

साधु अपने शरीर के प्रति निमग्न होता है।

साधु शरीर, भोजन, वस्त्र आवास वगैरह के प्रति अनिच्छित होकर समयमात्रा करत रहे। शरीर वगैरह का वो मात्र समयमात्रा या साधन रूप ही समझें। उसका साध्य होता है आत्मा की पूर्णता। अनन्त गुणा की उपलब्धि। इसके लिये ही साधु विविध धर्मागुष्ठान करें। इसके लिये ही या पान ध्याय करे। इसके लिये ही वो तपत्याग और तितिक्षा करे।

समयमात्रा मुचार्क ढंग से चलती रहे इसलिए ही या शरीर का आहार है। कितना आहार दे, यह समझान के लिये अन्वयार्क १ दा उदाहरण दिये हैं १, आदमी के शरीर पर पाटा हुआ है। उस पाटे का दूर करने के लिये उस पर कितना मल्हम लगाया जाना है ? वह पाटा फूट जाय उमम से या वीष वगैरह तिलक जाय और पाय भग जाय उत्तम ही मल्हम लगाया जाता है ? ज्यादा उल्हास लगाये या बार्द माल्य नहीं होता। वत साधु मात्र शुद्धा की उपजाति करने के लिये ही आहार करे।

२ वलगाडी हो या घोडागाडी (तांगा) उसके पहिये सरलतापूर्वक गतिशील बने रहे इसके लिये पहिये के अग्रभाग पर तेल या ऐसा ही कोई चिकना पदार्थ लगाया जाता है, इतना ही तेल लगाना चाहिये कि पहिये की आवाज आये नहीं और वो घिसे वगैर ढग से गति कर सके। साधु भी उतना ही आहार करे कि उसका शरीर सयम-योगो की आराधना में थके वगैर गति कर सके।

ये दो दृष्टांत ही बोल रहे हैं कि साधु का आहार कितना होता है ? आहार की मात्रा के साथ, उस आहार के प्रति साधु का दृष्टिकोण कैसा हो, उसका एक लोमहर्षक उदाहरण ग्रन्थकार महर्षि ने दे दिया है। पढ़ते-पढ़ते ही रोये-रोये में सिहरन फैल जाये वैसा यह उदाहरण है। एक पिता को अपने ही प्रिय संतान के मृत देह के मांस का भक्षण करने का प्रसंग-अति-विकट प्रसंग आ जाये तब पिता कैसे दहकते दिल से वो मांस के टुकड़े अपने मुंह में रखे ? यदि एक ही टुकड़ा पेट में जाने से मौत टल जाती हो तो दूसरा टुकड़ा वो उठायेगे क्या ? उन मांस के टुकड़ों के प्रति पिता की दृष्टि कैसी होगी ? आहार के प्रति साधु का दृष्टिकोण ऐसा ही हो।

शास्त्रों में ऐसा अतिकरुण एक ही उदाहरण पढ़ने को मिलता है। चिलातीपुत्र अपने ही सेठ की लड़की के साथ प्यार करने लगता है। सेठ उसे घर से निकाल देते हैं। चिलाती डाकू बन जाता है। एक दिन सेठ की हवेली पर बाबा बोलता है। अपनी प्रेमिका सुपमा को उठाकर चिलाती वहाँ से फरार हो जाता है। चिलाती के साथी डाकू सेठ का धन-माल लूट कर भागते हैं। सेठ और उसके युवान लड़के यानी सुपमा के भाई उन डाकूओं का पीछा करते हैं। उन्हें पैसे की इतनी चिन्ता नहीं-जितनी की सुपमा की। जब चिलाती दौड़ते हुए थक जाता है...उसे पकड़े जाने का डर लगता है-वो कबे पर बेहोश पड़ी सुपमा को देखता है। तलवार के एक झटके में सुपमा का गला काट देता है। शरीर को वहीं छोड़कर, सुपमा के मस्तक को गले में लटकाकर वहाँ से भाग जाता है।

सुपमा के पिता और उसके भाई जब उस जगह पर पहुँचते हैं जहाँ सुपमा का शरीर पड़ा है...बेटी की हत्या हुई देखकर वे रो पड़ते हैं और वहीं ढेर हो जाते हैं। काफी दूर-दूर जंगल में वे आ गये हैं। भूख और प्यास से उनकी जाने निकल रही है। वहाँ वे सुपमा के शरीर के मांस का उपयोग...टुकड़े-टुकड़े होते दिल से करते हैं...अपनी जान बचाने के लिए !

इस घटना को नजर के सामने रखकर भगवान् उमास्वाती साधक का कहते हैं कि 'तुम्ह ऐसे रागरहित हृदय से, भजवूरन आहार करना है।' आहार-विषयक अच्छे-बुर की कोई चर्चा नहीं करनी है। कोई राग या कोई द्वेष नहीं करना है।

उस आहार का मुँह में डालने के बाद रसपूर्वक चबाना भी नहीं है। मुँह में चूमना भी नहीं है, सीधे ही निगल जाना है। जिस तरह माँ अपने भक्ष्य को निगल जाता है वैसे। आहार का आस्वाद लिये बगैर निगल जाना है।

रमास्वाद के लिये या शरीर की पुष्टि के लिये साधु आहार न कर। उसे अपन समय योग-स्वाध्याय ध्यान, भिक्षा परिभ्रमण बगैरह टंग से हाँ धाराधना सुचारु हो, इस लिये ही शरीर को टिकाना है। शरीर का लालन-पालन उसे नहीं करना है। शरीर के प्रति घनामयन महात्मा, आहार के प्रति भी आसक्तिरहित हो हात हैं।

आहार करने का प्रयोजन, आहार की मात्रा, आहार के प्रति अभिगम दृष्टिकोण और आहार करते समय रखने का भाव—इतनी बातें उदाहरण के माध्यम से समझायी गई हैं।

भोजन करे, पर राग-द्वेषरहित।

श्लोक गुणवदमूर्च्छितमनसा तद्विपरीतमपि चाप्रदुष्टेन ।
दारुणममृतिना भवति कल्पमास्याद्यमास्याद्यम् ॥१३६॥

अर्थ तमड़े के जल धववास साधु ग्रहण करने योग्य स्वादिष्ट भोजन रागरहित मन से और स्वादरहित भोजन द्वेषरहित मन से यदि करत है तो वह भोजन करने योग्य भोजन बनता है।

विवेचन आ मुनिवर! तुम्ह सो वाप्ट की भाँति भावनाविहीन बन आता है। 'न राग की भावना न द्वेष की भावना....' सुधार लबड़ी का रदे से छीत दे या आरी से चीर दे तो क्या लबड़ी गुम्गा करती है? लबड़ी पर कोई नपन बकु के छटि दे या फूलों की माला पहनाय तो क्या लबड़ी खुश हो जाती है? बस ही है मुनिवर! तुम्हारे पास

पड़रन के भोजन आये तो भी द्वेष नहीं करना है। वन, इसी द्वेष ने राग-द्वेष के विचारों ने मन को मुक्त रखकर तुम्हें आहार करना है।

भगवान् उमास्वातीजी, साधु के मन को राग-द्वेष-रहित चाहते हैं। जलसृष्टि के प्रति राग-द्वेष रहित और जीवसृष्टि के प्रति मैत्री-प्रमोद-करुणा और माध्यस्थ्य भाव ने सभर मुनि भी मनोसृष्टि होनी चाहिए। आहार-वस्त्र-मकान वगैरह ज्ञानाभ्यासयोगी साधनों का उपयोग मुनि राग-द्वेषरहित मन से करे।

प्रश्न . क्या मन राग-द्वेषरहित रह सकता है ? मन में राग के और द्वेष के विचार तो आ ही जाते हैं।

उत्तर . छद्मस्थ जीवात्मा का मन पूर्णतया रागरहित या द्वेषरहित नहीं हो सकता, यह बात सही है, परन्तु मन को राग या द्वेष की तीव्रता से रहित बनाना तो शक्य है। राग-द्वेष की तीव्रता को नामशेष कर डालने के लिये 'आहार' तरफ देखने की ग्रन्थकार ने ज्ञानदृष्टि दी है। उस ज्ञानदृष्टि से देखने वाले, चिंतन करने वाले साधु को आहार के प्रति राग नहीं होता है। साँप की भौंति आहार मुँह में चबाये बिना-जुगाली किये वगैर गले निगलने वाले साधु को आहारविषयक राग-द्वेष होता ही नहीं है।

'मुझे धर्म के साधन के रूप में इस शरीर को टिकाना है।' यह स्पष्ट निर्णय होने के बाद आहार के प्रति 'यह अच्छा आहार...यह बुरा आहार...यह निरस आहार यह स्वादिष्ट आहार।' यह भेद नहीं रहता है। हर पल जागृत साधु रसहीन आहार ही ग्रहण करते हैं। रसप्रचुर आहार शक्यतया तो साधु लाये ही नहीं। शास्त्रों में प्रशंसित 'कूरगडू मुनि' का आदर्श नजर के सामने रखने वाले साधु रसनेन्द्रिय को परवश कैसे होंगे ?

साधुजीवन जीने वाले महात्मा का आदर्श होता है 'अरक्तद्विष्टता' 'मुझे राग-द्वेष रहित होना है। इस आदर्श को जीवनमंत्र मानकर जीने वाले साधु अपने मन-वचन शरीर को इस तरह प्रवृत्त रखे कि राग-द्वेष में तीव्रता का पुट शामिल न हो। निरंतर राग-द्वेष मद-मदतर होते जाय। साधु बनने से पहले जीवात्मा को यह समझदारी होनी ही चाहिए कि 'साधु होकर मुझे अपने राग-द्वेष मद करने हैं। राग-द्वेष बढ़े वैसी कोई वृत्ति या'

प्रवृत्ति नहीं करना है। मुझे निर्दोष भिक्षा भी राग द्वेष किये बगैर लानी है और बिना राग-द्वेष के भाजन करना है। वस्त्र पात्र और मकान के बारे में भी मुझे राग द्वेष नहीं करना है। साहजिक भाव से ग्रहण करना है और साहजिक भाव से छोड़ना है।

राग और द्वेष—इन दो भावों की अनथकारिता को भली-भाँति समझने वाला जीवात्मा ही इन दो भावों से बचने के लिये सतत जागृत रह सकता है। 'मैं मेरे राग द्वेष कम करूँगा ही। राग-द्वेष कम करने के लिये ही मैं साधु बना हूँ।' ऐसे दृढ मजबूत संकल्प वाला साधु आजीवन भरपूर राग-द्वेष के सामने धातर-मुद्ध करता रहता है और विजयी होता ही है।

वैषयिक सुखा की अपेक्षा मन की शांति व समाधि का ज्यादा चाहने वाला महात्मा, मन की शांति-समाधि को तहस-नहस करने वाले वैषयिक सुखा को सहजतया त्याग देते हैं। उनकी जीवनपद्धति ही ऐसी होती है कि जिमसे उनकी शांति अखंड रहे। उनकी समाधि अविकल रह। वैसे ही द्रव्य बसा ही क्षेत्र, और बसा ही वातावरण वे पसंद करते हैं। शांत और समाधिस्थ मन में ही परम तत्वा का चिंतन-मनन हो सकता है। परम तत्वा की रमणता से जो स्वाधीन और निरवधि आनंद प्राप्त होता है उस आनंद की अनुभूति के लिये महात्मा पुरे तत्पर रहते हैं।

उनकी यह दृढ भावना होती है कि जीवन जीने से संग्रहित साधना के लिये राग-द्वेष करने में मन अगाध व चंचल बन जाता है। यह नुकसान उन्हें सहन नहीं आता। वे शरीर को इतना स्वस्थ और तंदुरस्त चाहेंगे कि शरीर, मन की शांति और समाधि में सहायक बन। इससे ज्यादा वे शरीर की अपेक्षा जरा सी भी नहीं रखते। ऐसा आर-वृत्तना धर्म साधु में होना ही चाहिए।

अच्छे-बुरे आहार के बारे में राग-द्वेष नहीं होने देना या धर्म साधु में होना अति आवश्यक है। वैसा धर्म प्राप्त करने के लिये साधु का सदा प्रयत्नशील रहना चाहिए।

तो दवाईयाँ नहीं चाहिए !

श्लोक : कालं क्षेत्रं मात्रां स्वास्थ्यं द्रव्यगुरुलाघवं स्वबलम् ।
ज्ञात्वा योऽभ्यवहार्य भुङ्क्ते किं भेषजैस्तस्य ॥१३७॥

अर्थ . काल [समय] क्षेत्र, मात्रा, ग्वभाव, द्रव्य का भारीपन-हल्कापन और गुद की ताकत को जानकर जो भोजन करता है, उसे औषधों में क्या ? [उसे दवाईयों से क्या लेना-देना ?]

विवेचन : मुनिवर ! तुम्हें रोग कैसे ? और दवाईयाँ कैसे ? तुम्हें तो समयानुरूप, क्षेत्र के अनुकूल, प्रमाणयुक्त (उचित मात्रा में) प्रकृति के अनुसार एवं तुम्हारी पाचनशक्ति के मुताबिक भारी या हल्का भोजन करना है । इस ढंग में भोजन करने वाले महात्मा को शायद तो रोग होता ही नहीं है । बीमारी आती ही नहीं है ! और यदि बीमारी ही न आवे तो फिर औषध-दवाई लेने की तो जरूरत ही क्या ! तुम्हें किस तरह समय वगैरह के अनुसार भोजन करना है, वह समझ लो ।

काल—गर्मी में तुम्हें पानी ज्यादा पीना चाहिए और आहार कम लेना चाहिए । ऐसा करने से भोजन के पचने में सरलता रहती है । बारिश के मौसम में इस तरह आहार पानी लेना चाहिए कि पेट का छठ्ठा हिस्सा खाली रहे यानि कि ऊनोदरी रहनी चाहिए । सर्दियों में आहार की मात्रा बढ़ाने की और पानी कम पीने का । इस तरह ऋतु अनुसार भोजन यदि तुम लोगे तो तुम्हें अजीर्णादि रोग नहीं होंगे, तुम्हारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा ।

क्षेत्र—क्षेत्र तीन तरह के होते हैं । रुक्ष, स्निग्ध, और गीतल । सौराष्ट्र वगैरह रुक्ष प्रदेश में आहार की मात्रा कम रखने की, पानी ज्यादा पीने का । कोकण (वर्तमान महाराष्ट्र) जैसे स्निग्ध प्रदेश में जहाँ कि पानी ज्यादा होता है, वातावरण में नमी रहती है, वहाँ आहार का प्रमाण ज्यादा रखने का, पानी कम पीने का । कश्मीर और हिमालय जैसे प्रदेशों में जहाँ कि शीत ही ज्यादा होती है, वहाँ आहार पानी का प्रमाण इस कदर रखने का कि पाचन शक्ति बराबर काम करती रहे ।

मात्रा—तुम्ह तुम्हारी पाचन शक्ति का ज्ञान होना चाहिए। तुम्हारी जठराग्नि के अनुरूप तुम्ह आहार-मानो लेना चाहिए। कुछ एक की जठराग्नि मंद होती है, अगर वे ३२ क्वल जितना प्रमाणयुक्त आहार लें, फिर भी पचता नहीं है तो उन्हें उतना ही आहार लेना चाहिए कि जितना पच जाय।

स्वभाव कुछ एक लोगो की प्रकृति ऐसी होती है कि उन्हें स्निग्ध-चिक्ना आहार भलीभांति पच जाता है। कुछ एक की प्रकृति इस तरह की होती है कि उन्हें रूख-रूखा आहार ही सरलता से पच सकता है। कुछ एक को मध्यम कक्षा का आहार, यानीकि ज्यादा स्निग्ध नहीं ज्यादा रूखा नहीं ऐसा आहार उन्हें पचता है। कुछ एक को विरुद्ध द्रव्य का संयोजन सुखकारी बनना है तो कईयों को वह दुःखकारी बन जाता है। इसलिये तुम्ह तुम्हारी प्रकृति को जानकर पहचानकर आहार करना चाहिए। आहार में किसी का अनुकरण या देखादेखी नहीं करनी चाहिए।

द्रव्य—पाने योग्य द्रव्यो का भारीपन या हल्कापन तुम्ह जानना चाहिए। जो द्रव्य पचने में भारी होते हैं वे भारी द्रव्य कहलाते हैं। जो पचने में हल्के होते हैं वे हल्के द्रव्य कहलाते हैं। जैसेकि भस का दूध या दही पचने में भारी होता है। जबकि गाय का दूध या दही पचने में हल्का होता है। इसी तरह दूसरे द्रव्यो की पहचान कर लेनी चाहिए। हा मक्के वहां तक भारी पदार्थों का प्रयोग टालना चाहिए या कम करना चाहिए।

स्वशक्ति—तुम्ह यह ध्यान में रखना चाहिए कि तुम्ह वायु का प्रकाप ता नहीं है न? यदि हो तो वायुकारक द्रव्यो का तुम्ह छोड़ना चाहिए। यदि तुम्ह पित्त का प्रकोप हो तो पित्तजनक पदार्थ छोड़ देना चाहिए। यदि तुम्हारी प्रकृति कफ की हो तो तुम्ह कफनाशक द्रव्य लेना चाहिए। तुम्ह तुम्हारी प्रकृति का पान होना चाहिए। यदि तुम्हारी प्रकृति विषम न हो, गम प्रकृति हो, तो तुम्ह इतनी नियमितता बरतनी ही चाहिए कि सम प्रकृति विषम न बन।

यह मत भूलना कि तुम्हारी समयसाधना का मुख्य माधन शरीर है। शरीर के प्रति यदि लापरवाही की तो वह लापरवाही समय-आराधना के

प्रति होगी। जिस तरह शरीर को पुष्ट नहीं बनाना है, वैसे ही उसे रोगी भी नहीं बनाना है। अशक्त भी नहीं होने देना है।

तुम्हारी प्रकृति आदि के अनुरूप आहार वगैरह में परिवर्तन करके तुम्हें तुम्हारा स्वास्थ्य सभालना है पर दवाईयों का प्रयोग शक्य हो वहाँ तक टालना है। तुम्हें शरीर में अस्वस्थता दिखे, रोग के चिह्न मिले तो तुरन्त आहार की पद्धति में परिवर्तन कर देना चाहिए। उसमें भी यदि अजीर्ण हो तो, उपवास ही कर देना चाहिए। भोजनत्याग और भोजनपरिवर्तन के द्वारा सर्वप्रथम रोग को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। इसके उपरान्त भी यदि रोग दूर न हो तो दवाई का प्रयोग किया जा सकता है।

वास्तव में, साधु यदि काल, क्षेत्र, मात्रा वगैरह के अनुरूप आहार ले तो रोग होने की संभावना ही नहीं रहती। शरीर को निरोगी और सशक्त रखने के लिये कितना सुन्दर मार्गदर्शन ग्रंथकार महर्षि ने दिया है। इस मार्गदर्शन के अनुसार यदि साधु-साध्वी आहार करे तो सचमुच, उन्हें दवाई लेने की जरूरत रहे ही नहीं। तब स्वस्थ रहता है और मन भी स्वस्थ रहता है। आत्म-कल्याण के लिये धर्मआराधना निर्विघ्न होती रहती है।

शरीररक्षा किस लिए ?

श्लोक विण्ड शय्यावस्त्रैषणादि पात्रैषणादि यच्चान्यत् ।
कल्प्याकल्प्यं सद्धर्मदेहरक्षानिमित्तोक्तम् ॥१३८॥

अर्थ : आहार, उपाश्रय, वस्त्र-एषणादि, पात्र-एषणादि और दूसरा जो कुछ भी कल्प्य या अकल्प्य बताया गया है वह सद्धर्म के हेतुभूत शरीर की रक्षा के निमित्त कहा गया है।

विवेचन : 'मुनिराज ! तुम अपरिग्रही हो न ? परिग्रह का मन-वचन-काया से त्याग किया है न ? तो फिर भोजन, उपाश्रय, वस्त्र, पात्र वगैरह तो तुम लेते रहते हो, फिर तुम अपरिग्रही कैसे ? जिज्ञासु के इन प्रश्न का उत्तर इस श्लोक में दिया गया है।

पहली बात—परिग्रह किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा का विचार करे। जिज्ञासु ने कहा गया है 'मुच्छापरिग्रहो वृत्तिः' मन की किसी

भी वस्तु भूच्छा-ममत्व यह परिग्रह है। किसी वस्तु या पदार्थ को लेने या पास रखने मात्र से साधु परिग्रही नहीं हो जाता है। यदि वस्त्र पात्र रखने मात्र से 'परिग्रह' कहलाता हो, तो शरीर भी परिग्रह कहा जायेगा। चूँकि आत्मा शरीर में है ना? तो फिर आत्मा के लिये शरीर परिग्रह क्यों नहीं? परन्तु जो शरीर के प्रति ममतारहित है उनके लिए शरीर परिग्रह नहीं है, वैसे वस्त्र, पात्र, उपाश्रय वगैरह के प्रति भी ममतारहित साधु परिग्रही कैसे कहलायेगा?

दूसरी बात—भोक्षमाण की आराधना में, आराधक की आशयशुद्धि अति महत्वपूर्ण है। अर्थात् साधक का आशय शुद्ध होना चाहिए। साधु जो आहार करता है, वस्त्र धारण करता है, पात्र रखता है, उपाश्रय में रहता है शरीर की सारसभाल रखता है, इसके पीछे उसका आशय उसका इरादा कौनसा है, यह समझना चाहिए। उसे जिस समय-धर्म की आराधना करना है उस आराधना का आधार है शरीर। उस शरीर को टिकाने के लिये, समयधर्म की आराधना में सहायक शरीर के लिए वस्त्र-पात्र, आहार वगैरह चाहियेंगे ही। वस्त्र-पात्र वगैरह ग्रहण करने का और इसका उपयोग करने का इरादा है समय की आराधना करने का। यह इरादा पवित्र एवं विशुद्ध होने से शरीर की सभाल रखना और उसके लिए वस्त्र, पात्र आहारादि ग्रहण करना वह परिग्रह नहीं कहलाता। शरीर और शरीर के लिए उपयुक्त साधन इनके प्रति साधु ममतारहित होता है।

साधु समयआराधना के शुद्ध लक्ष्य से और भूच्छामुक्त भाव से आहार वगैरह की गवेषणा करें। जिस तरह ४२ दोष को छोड़ते हुए आहार लाने का है उसी तरह कुछ एक दोष टालकर वस्त्र लाने के हैं। पात्र लाने के लिये भी विधि बतायी गयी है। 'वस्त्र एषणा और पात्र-एषणा का अर्थ यह है। शास्त्रों में दर्शायी विधि के अनुसार वस्त्र और पात्र लायें। उपाश्रय के लिये भी विधि बतायी गयी है। जिस स्थान में साधु को रहना हो या रहने के लिये जगह चाहिए उसके मालिक की इजाजत मागने से लेकर उस स्थान से निकलते समय स्थान वापस मालिक को सौंपने तक का विधि साधु के लिये बताया गया है।

तीसरी बात—आहार, वस्त्र, पात्र वगैरह की गवेषणा करता हुआ

साधु निर्दोष आहार वगैरह ग्रहण करे, परन्तु निर्दोष-दोषरहित आहारादि उपलब्ध न हो तो साधु क्या करे ? ऐसे समय में साधु दोषयुक्त आहारादि भी ग्रहण करे। कम से कम दोष लगे, उसकी पूरी सावधानी बरतते हुए ग्रहण करे। इस तरह दोषित आहार वगैरह ग्रहण करने वाला साधु भी जिनाज्ञा का आराधक है। चूँकि वीतराग भवैज परमात्मा ने जिस तरह सयमधर्म के नियम बताये हैं उसी तरह उन नियमों के अपवाद भी बतलाये हैं। अपवाद के बिना का नियम हो ही नहीं सकता। 'प्रश्नमरति' के टीकाकार आचार्यश्री का कहना है कि 'सर्वे च विषयाः सापवाद' हर एक विषय को अपवाद होता है।

बेलाशक, साधु को उन उन नियमों के ज्ञान के साथ साथ उनके अपवादों का ज्ञान भी होना ही चाहिए। उस अपवादमार्ग के आचरण की पद्धति का ज्ञान भी होना चाहिए। मूल नियमों को जेन परिभाषा में 'उत्सर्ग' कहा गया है जबकि उस उत्सर्ग मार्ग के नियम और उसके अपवाद, दोनों मिलकर मोक्षमार्ग हैं। यानी की संयमधर्म की आराधना में सहायक ऐसे शरीर को टिकाये रखने के लिए कभी-कभार उत्सर्गमार्ग की दृष्टि से 'अकल्प्य' ऐसे आहार-वस्त्र-पात्र वगैरह भी अपवादमार्ग से कल्प्य बन जाते हैं।

मोक्षमार्ग की आराधना-यात्रा में जो कोई भी नियम-अपवाद बताये गये हैं, वे सभी नियम और अपवाद सद्धर्म की आराधना के आधारभूत शरीर की रक्षा के लिये बताये गये हैं, यह बात भूलना नहीं चाहिये। इसलिये एकांतिक रूप से किसी भी नियम का प्रतिपादन ज्ञानी पुरुष कभी नहीं करते।

साधु शरीर की रक्षा के लिये आहार ग्रहण करे, वस्त्र-पात्र ग्रहण करे, उपाश्रय में रहे, डंडा वगैरह रखे और समय पर औषध वगैरह भी ले। इस तरह शरीररक्षा करने वाले साधु को परिग्रही नहीं कहा जाता। 'स्वस्थ और निरोगी शरीर से मैं अपने सयम धर्म की आराधना निराकुल चित्त से कर सकु गा,' इस पवित्र आशय-इरादे से साधु अपने शरीर की रक्षा करे।

मुनिवर । अलिप्त रहिये ।

श्लोक कल्प्याकल्पविधिं सविग्नसहायको विनीतात्मा ।
दोषमलिनेऽपि लोके प्रविहरति मुनिनिस्पतेप ॥१३६॥

अथ कल्पनीय और अकल्पनीय के विधि को जानने वाला सविग्न [ससारभीष और पान क्रियायुक्त] पुरुष का सहायक और विनीत मुनि दोषों से मलिन लोक में [रहने पर भी] सेपरहिन [राग द्वेषरहित] विचरण करता है ।

विवेचन मुनिराज ! काफी देर भालकर, साच समझकर विचरना इस दुनिया में । दुनिया में कदम कदम पर दोषों के काट बिलखे हुए हैं एकदम सावधानीपूर्वक चलना । एक भी काटा तुम्हारे समय-चरण के तलवे का बीघ न दे । जगह जगह पर राग-द्वेष का कीचड़ जमा है, ध्यान रखना तुम्हारे पर राग-द्वेष से विगड़े नहीं ।

आहार, वस्त्र, पात्र धर्मगृह की गवेषणा करने के लिए तुम घुमागे तब पाँच इंद्रियों के अनेक लुभावने विषय तुम्हारे सामने आयेंगे वह देख कर तुम्हें जरा भी नहीं ललचाना है । प्रिय विषय तुम्हारे समक्ष आयेंगे । वह देखकर तुम्हें जरा भी लुभाना नहीं है । प्रिय विषयों के प्रति जरा भी अनुरागी नहीं होना है, अप्रिय विषयों के प्रति जरा भी द्वेषी नहीं बनना है । तुम्हें तो मध्यस्थ ही रहना है । मध्यस्थ आत्मा नये कम नहीं घाघती है । पुराने बंधे हुए कर्मों की निजरा धरती रहती है । तुम्हें यही काम करना है । नये कम बंधे नहीं उमकी गावधानी धरतना है और पुराने कर्मों का क्षय करना है ।

महात्मन् ! तुम ऐसे निर्लेप व मध्यस्थ तब ही बन पाओगे जबकि तुम्हें उत्सर्गमाग एवं अपवादमाग का पान होगा । उद्गम, उत्पादन और एषणा के दोषों की जानकारी होगी । कल्पनीय अनल्पनीय का शास्त्रीय पान हा और नच, जैसे सयागो में अपवादमाग का अवलंबन लेना चाहिए इसका पूरा बाध हो, इसने लिये तुम्हें उत्सर्गमाग और अपवादमाग के आगम ग्रन्थों का तत्तत्स्पर्शी अध्ययन करना चाहिये ।

तुम स्वयं ज्ञानी हो पर यदि तुम्हारे साथ वाले मुनिवर भवभीरु और सम्यग् ज्ञान-दर्शन चारित्र्य की आराधना के तीव्र अभिलाशी नहीं हैं, तो भी तुम्हारा रास्ता कठिन हो जायेगा। तुम्हारे सहवर्ती मुनिवर भवभ्रमण से डरने वाले होने चाहिए। 'मैं यदि असंयम का आचरण करूंगा, यदि सम्यग् ज्ञान-दर्शन-चारित्र्य की विराधना करूंगा तो मैं भव-सागर में डूब जाऊंगा। मुझे अब भवसमुद्र में डूबना नहीं है। अब ऐसी कोई भी प्रवृत्ति नहीं करना है कि जिस प्रवृत्ति के परिणाम-स्वरूप मेरा ससार-परिभ्रमण बढ़ जाये।' ऐसे दृढ़ सकल्प वाले मुनि यदि तुम्हारे साथी होंगे तो तुम्हारे मार्गदर्शन का अनुसरण करेंगे। इतना ही नहीं, उनकी श्रद्धा तुम्हें भी सहायक बनेगी। किसी विशिष्ट प्रसंग में तुमने निर्णय लिया कि : 'किसी भी कीमत पर अपन को असंयम की प्रवृत्ति नहीं करना है, चाहे कौसी भी आफत आये।' उस समय संविग्न साधु तुम्हारे निर्णय को सहर्ष स्वीकारेंगे। असंयम की प्रवृत्ति के लिये तुम पर दबाव नहीं डालेंगे।

इसी तरह, तुमने विज्ञेय परिस्थिति में सरसरी तौर पर 'अकल्पनीय' परन्तु शास्त्रदृष्टि से 'कल्पनीय' ऐसे आहारादि ग्रहण करने का निर्णय किया तो उस समय सहवर्ती संविग्न साधु तुम्हारे निर्णय को अपना-येंगे। ऐसे सहायक साथी मुनि तुम्हें तब मिलेंगे और तब ही वे तुम्हारे सहवासी बनेंगे जबकि तुम विनीत होंगे। तुम्हारे स्वभाव के साथ विनय जुड़ गया होगा।

तुम कभी किसी को कठिन शब्द नहीं कहते,...तुम कभी किसी का अपमान नहीं करते,...तुम कभी किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं करते। तुम्हारी कभी कोई प्रवृत्ति अनुचित नहीं होती, तो तुम्हारे सहवासी मुनि तुम्हारे प्रति श्रद्धाभाव वाले हो जायेंगे। तुम्हारी मोक्षमार्ग की आराधना में सहायक बनेंगे।

तुम आचार्य, उपाध्याय आदि बड़ों की उचित सेवा-भक्तिमें उद्यत हो, तुम बालमुनि, वृद्धमुनि, विमार मुनि और तपस्वी साधु पुरुषों की सेवा में सदैव तत्पर हो,...तुम चतुर्विध सध के लिये अपने कर्तव्यों में सजग हो, तो तुम्हें अनेक सहायक मुनिवर मिल जायेंगे।

अनेक दोषों से भरेपूरे समाज के बीच में रहकर, उन दोषों से पूर्णतया बचते हुए, रागद्वेष की तीव्रता के बिना मुनि को समययात्रा

करना है। इसके लिये इतनी ग्रीर ऐसी तयारी मुनि को रखनी है। सबसे महत्वपूर्ण बात है 'निरुपद्रव' रहने की। रागद्वेष के मलिन रूप से जरा भी लिप्त नहीं होना है। आहार का, वस्त्र का, पात्र का, उपाश्रय का उपयोग करना है परन्तु उसमें राग-द्वेष नहीं करना है। आहार वगैरह प्राप्त करने के लिये समाज के लोगों के साथ संपर्क में भी आना है पर राग-द्वेष से जरा भी लिप्त नहीं होना है। बाह्य उपकरणों के उपयोग उपभोग में रागद्वेष रहित होते हुए प्रवृत्त होना है। इसके लिए शास्त्रज्ञान के साथ सतत आत्म-जागृति होना आवश्यक है। अगर आत्म-जागृति नहीं है तो कसा भी शास्त्रज्ञान राग-द्वेष से नहीं बचा पायेगा।

मुनिराज ! आत्मा की पूजना पाने के कटकाकीण पथ पर तुम चल रहे हो। तमाम उपकरण और संपूर्ण ज्ञानमूलक जानकारी के साथ, जरा भी दीन हीन हुए वगैरह तुम्हारे रास्ते पर आगे बढ़ते बढ़ते रहा।

श्लोक यद्वत्पङ्कजाधारमपि पङ्कज नोपलिप्यते तेन ।
धर्मोपकरणघृतवपुरपि साधुरलेपकस्तद्वत् ॥१४०॥

श्लोक यद्वत्तुरग सत्स्वप्याभरणविभूषणोद्भनभिसक्त ।
तद्वदुपग्रहवानपि न सगमुपयाति निग्रह ॥१४१॥

अर्थ जिस तरह कीचड़ में रहा हुआ कमल कीचड़ से लिप्त नहीं होता उसी तरह धर्म उपकरण की क्षीर पर धारण करने वाले साधु भी धर्म की भाँति निर्लेप रहते हैं।

जिस तरह घोड़ा आभूषणों से विभूषित होने पर भी [आभूषणों में] आसक्त नहीं होता, उसी तरह उपग्रह [धर्मोपकरण] युक्त हान पर भी निग्रह उसमें मोह नहीं करता।

विवेचन दोषों से भरे हुए लोगों के बीच में रहने पर भी, उन लोगों का संपर्क-सहवास करने पर भी मुनि दोष से क्यों नहीं लिप्त बनता, यह सवाल उठता है न दिमाग में ? इस सवाल का जवाब कमल का चुम्बु देता है। तुम किसी सरोवर में भील में पानी की सतह पर स्थित कमल को देखो। वो कीचड़ और पानी में रहता है, उसका आधार है कीचड़ और पानी। फिर भी तुम देखना, कमल तनिका भी कीचड़

मे मना नहीं होगा, पानी से गीला नहीं होगा ! जैसे कि कमल कह रहा हो । 'मैं कीचड़ के आधार पर रहता हूँ, फिर भी कीचड़ में सनने के लिए मजबूर नहीं हूँ ! मैं पानी में रहता हूँ...इसलिए कोई पानी में भीगने के लिए बचा हुआ नहीं हूँ ! मैं उन दोनों से निर्लेप रह सकता हूँ...इसलिए तो योगी पुरुष अपने हृदय को मेरी उपमा देते हैं । मेरे जैसा हृदय बनाकर उसमें परमात्मा का ध्यान करते हैं ।'

मुनि चाहे क्यों न दोषभरपूर समाज के सहारे जीये, फिर भी उन दोषों से अलिप्त रह सकता है । मुनि न चाहे तो वे दोष उसे चिपक नहीं जाते । 'मुझे निर्लेप रहना है', वैसा कटा सकल्य होना चाहिए । चाहे वो आहार करे, शरीर पर वस्त्र धारण करे, पात्र और दंड रखे, कवल और रजोहरण रखे...फिर भी उन पर वो राग-द्वेष नहीं करता है, राग-द्वेष में लिप्त नहीं बनता । जहाँ आशय डरावा शुद्ध हो और आत्मिकता का अभाव हो वहाँ लोभ पलभर भी टिक नहीं सकता, राग रह नहीं सकता । द्वेष को वहाँ तनिक भी जगह नहीं मिलती ।

काजल की कोटडी जैसे समाज के विच में रहने पर भी उस काजल का एक भी दाग आत्मा पर न लगने देने वाला मुनि मोक्ष के मार्ग पर शोधता से प्रयाण करने वाला महावीर पुरुष है ।

हमारा उदाहरण दिया गया है घोड़े का । जादी के समय ढूँहों को सवारी करने के लिये घोड़े को सजाया जाता है । सोने चादी के गहने उभे पहनाये जाते हैं । कीमती-जरियन के कपड़ों में उसे श्रृंगारित किया जाता है । क्या उस घोड़े को उन कपड़ों और गहनों पर ममता होती है ? घोड़े की सजावट को देखने वाला भले अनुरागी बने, खुश खुश हो...घोड़ा खुद अपने श्रृंगार के प्रति अनुरक्त नहीं होता । जब मर्दों घोड़े के श्रृंगार को उतार देता है तब घोड़ा उसका विरोध नहीं करता, कोई एतराज नहीं उठाता ! रोता नहीं है ! साहजिक तौर से वो श्रृंगार करने देता है,...उतनी ही सहजता से श्रृंगार को उतारने देता है ।

मुनि इसी तरह की सहजता से वस्त्र-पात्र वगैरह ग्रहण करते हैं और समय आने पर उसका त्याग करते हैं । न राग...न स्नेह...न द्वेष

न पाई भिन्नक या न कोई ठिठक । बाहर से वस्त्र-पात्र को धारण करनेवाला मुनि अतः करण से अलिप्त रहता है । इसलिए तो मुनि को 'निग्रय' कहा गया है । ग्रय यानी गाँठ । मुनि को न तो राग की गाँठ होती है और न ही द्वेष की गाँठ होती है । इसलिए ता वे निग्रय होते हैं ।

शरीर पर वस्त्रादि होना पर भी और पास में रजोहरण, मुख-धम्रिका और दड वगैरह रहने पर भी मुनि परिग्रही नहीं है । ममता हा ता परिग्रह बड़ा जाता है । ममता नहीं है तो परिग्रह नहीं है । उपकरण रखने मात्र से कोई परिग्रही नहीं हो जाता । और फिर, यदि इस तरह उपकरण रखन मात्र से ही परिग्रही हुआ जाय तो शरीर भी परिग्रह बन जायेगा । वेशक शरीर पर ममता रखने वाले के लिए शरीर भी परिग्रह ही है ।

यानि, बुनियादी बात यह है कि वस्त्र पात्र आदि धर्मोपकरण रख सपता है । शरीर को भारसभाल कर सकता है । उससे लिये भोजन वगैरह ले सपता है । अतः यही कि उसे इन सब में आसक्ति ममता नहीं रखना है । कमल की भाँति उसे निर्लेप अनामक्त रहना है । पाद की भाँति निम्नह निमग्न रहना है ।

ऐसा तब मत करना कि 'कमल तो मन रहित है घोंटा भी विपत्तान मनवाला नहीं है, अतः वे रागद्वेष नहीं करते ।' तुम्ह भी तुम्हारे मन को मात्र डालना है ! जिग बाह्य भाग में विरूप पदा होते हैं, उत मन को मजबूती के साथ खत्म कर देना है । निर्लेप बनने के लिए मन वगैरह के हो जाना पड़े ता हा जाभा । मन के हाते भी मन-रहित हा जाने का । मन का उपयोग मात्र धमध्याना में और शुद्ध ध्याना के लिए ही करना का । मन का उपयोग नतचितन के लिए करी का । रागी-द्वेषी मन का मात्रकर कमल की भाँति निर्लेप और अमग्न की भाँति अनामक्त हाकर मग्नयात्रा करत रहा ।

निर्ग्रन्थ किसे कहते हैं

श्लोक : ग्रन्थः कर्माष्टिविधं मिथ्यात्वाविरतिदुष्टयोगाच्च ।
तज्जयहेतोशठं संयतते यः सः निर्ग्रन्थः ॥१४२॥

अर्थ : आठ प्रकार के कर्म, मिथ्यात्व, अविरति और अशुभ योग, यह ग्रन्थ है। उसे जीतने के लिए जो अशठनया [माया रहित] मम्यग् उद्यम करता है वह निर्ग्रन्थ है।

विवेचन : साधु, मुनि, श्रमण, भिक्षु इन सब के लिये 'निर्ग्रन्थ' शब्द का प्रयोग किया गया है। 'निर्ग्रन्थ' शब्द अर्थमूचक सुन्दर शब्द है। ग्रन्थकार ने उस शब्द के हार्द को प्रगट किया है। टीकाकार आचार्यश्री ने उस हार्द को और अधिक खोला है। स्पष्ट किया है।

'ग्रन्थ' शब्द को 'नि' उपसर्ग लगकर 'निर्ग्रन्थ' शब्द बना है। जिसमें जीवात्मा ग्रथित हो, आवद्ध बने उसे 'ग्रन्थ' कहा जाता है। वह ग्रन्थ है आठ प्रकार के कर्म। और उन कर्मों के बधन में हेतुभूत मिथ्यात्व अविरति व मन-वचन-काया के योग।

जानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय, अतराय, वेदनीय, नाम, आयुष्य और गोत्र, ये आठ कर्म हैं। जब तक जीवात्मा सर्वज्ञकथित तत्त्व और पदार्थों को मानता नहीं है तब तक इन कर्मों से आत्मा बंधती रहती है। जब तक हिंसा, अमत्य, चोरी, अव्रह्म और परिग्रह के पापों का प्रतिजापूर्वक त्याग नहीं करता है तब तक इन कर्मों से वह बधता रहता है। जब तक मन अशुभ और अशुद्ध विचार करता है, वाणी अनत्य निकलती रहती है और पात्रों इन्द्रियाँ उनके विषय में भ्रमती-भूलती है तब तक ये कर्म बधते रहते हैं। यह है ग्रन्थ।

मोक्षमार्ग का पथिक मुनि, इन कर्मबध के हेतुओं को भली भाँति जाने। उसका मानसिक कड़ा संकल्प हो कि 'मुझे नये कर्म नहीं बांधने हैं और जो कर्म बंध चुके हैं उनसे मुक्त होना है।' यह संकल्प भी निष्कपट दिल का होता है। शुद्ध आत्मस्वरूप की प्राप्ति का ध्येय, यही तो निष्कपटता है। 'मुझे अब कोई भी कर्मजन्य सुख नहीं चाहिए,' यह निर्धार उसके साफ दिल का साक्षी है।

सर्वज्ञशासन के आगमग्रन्थों का आदरपूर्वक अध्ययन-अनुशीलन करके वह महात्मा, उस 'ग्रन्थ' को तोड़ने का, उससे छूटने का उपाय ढूँढ़ निकालता है। उन उपायों को भली-भाँति जानकर-समझकर अमल में लाता है। 'मैं कर्मों से लोहा लूँगा ही और जीतूँगा ही', ऐसे बड़े निर्धार के साथ वो प्रयत्नशील बनता है।

'ओ मुनिराज ! यदि तुम्हें निग्रन्थ बनना है तो सब से पहले यह प्रबल निर्धार करना होगा कि 'मुझे आत्मा को कर्मों के बंधन से मुक्त करना ही है। इसके लिये मैं सतत और समस्त पुरुषार्थ करूँगा।'

एक और बात, तुम्हें तुम्हारे दिल को कभी भी मायावी नहीं होने देना है। यानी कि बाह्य दृष्टि से तुम कर्मों का नाश करने का प्रयत्न करते हो पर तुम्हारा दिल यदि लोगों के मान-सम्मान को पाने के लिये लालायित है, तुम्हारे भीतर लोकप्रशंसा सुनने की इच्छा रहती है तो हृदय मायावी गिना जायेगा। बाहर से तुम निरतिचार चारित्र्य का पालन करत होगे पर यदि मन में देवलोक के दिव्य सुख पाने की कामना दबी दबी रहती है, तो मन मायावी कहलायेगा। तुम्हें दिल का मायारहित बनाकर ही कर्मों का नाश करने के लिये प्रयत्नशील बनना है।

तुम्हारा यह प्रयत्न प्रयास भी मायारहित होना चाहिए। यानी कि मन-बाणी-वचन से पूरी ताकत लगाकर उद्यम प्रयत्न करने का है। आत्मवचना न हो जाय उसकी पूरी सतवता बरतनी होगी। इसके लिये विशेषरूप से 'शांतागारव' में वचना हाता। 'शांतागारव' यानी सुगुणशीलता। यह सुखशीलता यदि तुम्हें घेर लेगी तो 'आत्म वचना' हान में देर नहीं लगन की। मैं यथाशक्ति मोक्ष पुरुषार्थ करता हूँ, इस भावना के माहोल में तुम घिरे रहोगे और महान् पुरुषार्थ कठिन प्रयास नहीं कर पाओगे। इसी तरह, 'दृढिगारव' भी कभी बभार धनरनाय बन जाता है। उग्र धर्मपुरुषार्थ के द्वारा आत्मलक्ष्मियों आत्मशक्तियों प्रगट करने की इच्छा भी कभी साधक का पछाड़ देती है। 'मैं दिव्य शक्तिआ ॥ दुनिया को चौंका दूँ मेरा नाम इतिहास में अमर हो जाय' ऐसी भाँति इच्छाएँ तुम्हारे दिल का मायावी न बना दे, इसके लिये तुम्हें हरपल जाग्रत रहना होगा।

निग्रन्थ बनने के लिये, कर्मों का नाश करना अनिवार्य है। पूर्ववद्ध कर्मों का नाश करना और नये कर्म बंधे नहीं इसके लिये मन, वचन, शरीर के योगों को पवित्र रखना, विशुद्ध रखना अन्यत जरूरी है। तुम अपने मन को निरर्थक फालतू विकल्पों से मुक्त रखना। दिन में कुछ क्षणों के लिये भी 'निर्विकल्प' विचार-रहित होने का प्रयत्न करते रहो। हो सके उतना कण बोलो। ज्यादा समय मान रहने का अभ्यास करो। स्त्रीकथा, भोजनकथा, राजकथा और देशकथा को कभी करना ही मत। ऐसा मनोनिग्रह और वचनसयम तुम करोगे तब ही विकल्परहित बन सकोगे। तुम्हारी पांचों इन्द्रियों को दुन्यवी विषयों के साथ जुड़ने मत दो। इन्द्रियों को उसके प्रिय-अप्रिय विषयों में खेळने मत दो। अधिक से अधिक 'कायसलीनता' को अपनाओ। शारीरिक स्थिरता प्राप्त करो।

तुम्हें 'ग्रन्थ' का निराकरण करके 'निग्रन्थ' होना है। कर्म और कर्मबंध के हेतुओं पर विजय पाना है। विजेता बनने की तमन्ना और उत्साह के साथ तुम युद्ध करते रहो, तुम्हारा विजय मुनिश्चित है।

कल्प्य-अकल्प्य

श्लोक : यज्जानशीलतपसामुपग्रहं निग्रहं च दोषाणाम् ।

कल्पयति निश्चये यत् तत् कल्प्यमकल्प्यमवशेषम् ॥१४३॥

अर्थ अतः जो वस्तु ज्ञान, शील और तप को बढ़ाये एवं दोषों को दूर करे वह निश्चय से [और व्यवहार से] कल्पनीय है, बाकी का सब अकल्पनीय है।

विवेचन मुनि के लिये क्या कल्प्य और क्या अकल्प्य, इसकी काफी स्पष्ट भेद-रेखा ग्रन्थकार ने खींच दी है। मुनि के ज्ञान की, शील की, और तप की वृद्धि में जो सहायक बने और दोषों का निग्रह करने में सहायक हो, वह सब कल्प्य ! इसके अलावा सब कुछ अकल्प्य। मुनि को स्वयं की विवेकबुद्धि से निर्णय करना है।

मुनि को धर्मग्रन्थों का अध्ययन-अनुशीलन करना होता है। तत्त्व-चिंतन करना होता है। धर्म का उपदेश देना होता है। अपनी यह जानोपासना निरंतर अविकल होती रहे, इसके लिये आवश्यक आहार, वस्त्र, पात्र, उपाश्रय वगैरह साधनों की मुनि को पसदगी करनी होती है।

मुनि को पांच महाव्रतों का पालन करना होता है, रात्रिभोजन का त्याग करना होता है। अपनी आवश्यक धर्मश्रियाएँ करनी होती हैं। ये व्रत नियम और क्रिया-अनुष्ठान मुनि अच्छे ढंग से कर मके इसके लिये आवश्यक आहार, वस्त्र, पात्र और उपाश्रय वगैरह की पसंदगी करनी होती है।

मुनि को उपवास-आयविल वगैरह बाह्य तप करना होता है, स्वाध्याय ध्यान आदि आभ्यंतर तप करना होता है। यह तपश्चर्या भलो-भाति हो सके, इस दृष्टिकोण से मुनि को आहार, वस्त्र पात्र उपाश्रय वगैरह की पसंदगी करनी होती है। यह सब उसे मध्यम्य भाग से करना होता है। पसंदगी में रसलालुपता, शरीर की सुखावारिता या मान सम्मान की कामना माध्यम नहीं बनने चाहिए।

जिस तरह ज्ञान, शील और तप को वृद्धि का विचार करना है उसी तरह दोषों को दूर करने की दृष्टि भी कल्प्य अकल्प्य के निषेध में महत्त्व की रहनी चाहिए। जब भूख की पीड़ा तुम्हारी ज्ञानोपामता का तितर-बितर कर देती हो, तुम्हारी आवश्यक धर्मश्रियाओं में विक्षेप पड़ करती हो, तुम्हारी बाह्य-आभ्यंतर तपश्चर्या में बाधक बनती हो तब तुम्हें आहार की उचित गवेषणा करनी ही चाहिए। इसी तरह तृषा प्यास तुम्हारी समय-यात्रा में बाधक बनती है, गर्मी आर सर्दी तुम्हारे शुभ अध्यवसायों को अशुभ बना डालती है तब तुम्हें आहार वस्त्र पात्र, उपाश्रय आदि की उत्तमदृष्टि में या आपवादिक दृष्टि में पसंदगी करनी ही चाहिए।

क्षुधा-तृषा और सर्दी-गर्मी वगैरह परिपक्वा को सहना, यह श्रमण जीवन की एक शक्त है। परंतु वे परिपक्व तब तक ही सहन करना हैं जब तक कि श्रमण की समता-समाप्ति बनी रहे, बिगड़ नहीं। आतध्यान या रात्रिध्यान आ जाय इस हद तक परिपक्व सहन नहीं करन के हैं। यानी कि क्षुधा तग कर रही है और निर्दोष भिक्षा मिल नहीं रही है, प्यास एकदम सता रही है और निर्दोष पानी नहीं मिल रहा है तो वहाँ दापयुक्त आहार-पानी लेकर भी क्षुधा-तृषा को शांत करना चाहिए। अलग-अलग दोष कम से कम लग बसी सावधानी रखनी चाहिए।

निवाम करने के लिये दोषरहित उपाश्रय नहीं मिल रहा है,

आवाम वगैर ज्ञानोपासना और संयमजीवन की आराधनाएँ ही नहीं सकती, ऐसे संयोगो में अकल्प्य मकान भी कल्प्य बन जाता है। दोष-युक्त मकान में भी निवास करना पड़े। यह निर्णय अपवाद के तौर पर लिया कहा जायेगा।

वस्त्रों के बिना शरीर संयम-आराधना में साथ नहीं देता है, कड़ाके की शर्दों चमड़ी को चीर टालती है, मन ज्ञान-व्यान में लगता नहीं है, दूसरी ओर, उत्सर्गमार्ग से गवेषणा करने पर भी वस्त्र नहीं मिलते हैं, तो वहाँ अपवादमार्ग से भी भुनि वस्त्र प्राप्त करे।

सयमयात्रा में अवरोधक दोषों को दूर करने की दृष्टि से रागद्वेष-रहित आत्मभाव से साधु आहार-उपधि और उपाश्रय ग्रहण करे, वह उसके लिये कल्प्य है। सयमआराधना में वाधक हो, अवरोधक हो वैसे आहार-उपधि और उपाश्रय साधु ग्रहण न करे।

यह नहीं भूलना है कि राग, द्वेष, मोह और अज्ञान जैसे आंतर दोषों का उन्मूलन करने लिये ही साधुजीवन है। इस बुनियादी बात को भूले वगैर, उन भीतरी दोषों का उन्मूलन करते आगे बढ़ना है। सभी विधिनिषेध इन आंतर दोषों के उन्मूलन के लिये आयोजित हैं। विधिनिषेध निरपेक्ष नहीं होते, सापेक्ष होते हैं। व्यक्ति की अपेक्षा से विधि निषेध बनते हैं और निषेध विधि का रूप लेता है।

ग्रन्थकार का सारभूत कथनीय यह है कि जो कुछ भी ज्ञान-शील और तप में सहायक बनता है और आंतर-ब्राह्म दोषों को दूर करता है वह साधु के लिये कल्प्य है। कभी उत्सर्गमार्ग से अकल्प्य हो वह अपवादमार्ग से कल्प्य हो जाता है। साधक आत्मा को उत्सर्ग का और अपवाद का ज्ञान होना जरूरी होता है। ऐसा ज्ञान न हो तब तक वैसे ही ज्ञानी महापुरुषों की निश्चा में रहना आवश्यक है।

श्लोक : यत्पुनरुपधातकरं सम्यक्त्व-ज्ञानशील-योगानाम् ।

तत्कल्प्यमप्यकल्प्यं प्रवचनकुत्साकरं यच्च ॥१४४॥

अर्थ . जो वस्तु सम्यग् दर्शन-ज्ञान-शील और सयम योगों को उपधातकारक होनी है और जिनशामन की निन्दा करवाने वाली होती है वह वस्तु कल्प्य होने पर भी अकल्प्य है।

विवेचन जो वस्तु साधु के समय की विधातक न हो परन्तु जिनशासन का नुकसानकारक हो वह वस्तु अकल्प्य है।

जो वस्तु शास्त्रदृष्टि से कल्प्य हो पर साधु के समय की विधातक हो वह वस्तु उस साधु के लिये अकल्प्य होगी।

जिन परिवारों में भ्रांस-भक्षण होता हो, मद्यपान होता हो, ऐसे परिवारों में यदि साधु भिक्षा लेने जाय तो यद्यपि वह अभक्ष्य-अपेय पदार्थ न ले, अपने को उचित कल्प्य वस्तु ग्रहण करे, फिर भी समाज में साधु की निंदा होगी। 'अहिंसा का व्रत रखने वाले ये श्रमण तो हीन कुल में भिक्षा लेने के लिये जाते हैं।' अहिंसक और निर्व्यसनी समाज में जैन शासन की निंदा होगी। इस कारण उस समाज में जैन-संस्कृति-श्रमण सम्प्रदाय के प्रति आदर नहीं रहेगा। भद्र समाज के स्त्री-पुरुष श्रमण सभ में प्रविष्ट होकर आत्म कल्याण की माधना-आराधना करने में हिचकिचायेंगे। इसलिये ऐसे कुलों में, ऐसे परिवारों में साधु की भिक्षा हेतु नहीं जाना चाहिए। अलग-अलग, ऐसे कुलों में नहीं जान की कोई जिनाज्ञा नहीं है, परन्तु ऐसे कुलों में जाने से जिन शासन की निंदा होती हो तो नहीं जाना चाहिए, ऐसी जिनाज्ञा तो है ही।

समय की, महाव्रतों की क्षति न पहुँचती हो फिर भी यदि जिन-शासन की निंदा भ्रवहेलना होन की सम्भावना नजर आती हो तो वसी प्रवृत्ति नहीं करनी चाहिए यह एक विवेकदृष्टि है। कभी कुछ ऐसा बसा मौका आ जाय तो समय की क्षति को गौण रखके भी जिनशासन की अवहेलना में बचना चाहिए, अर्थात् शामनमलिनता नहीं होने देना चाहिए। समय से भी शासन कही ज्यादा महान् है। शासन है तो समय है इसलिये जिनशासन की निंदा में कभी भी निमित्त नहीं बनना चाहिए।

शास्त्रदृष्टि में दूध, घी, गुड़, शक्कर, मिठाई वगैरह पदार्थ लने का निषेध है, परन्तु साथ यह नियम उनके लिये किया गया है कि जो साधु-माध्वी इन गरिष्ठ पदार्थों के आसवन से विवृति का शिकार बनते हैं। ऐन्द्रिय उत्तेजना में पसते हैं। उन्हें ये पदार्थ नहीं लेने चाहिए। उनके लिये यह अकल्प्य बनता है। ऐन्द्रिय उत्तेजना और मासिक विचार साधु के ज्ञान और चारित्र्य को सहम-नहस कर डालते हैं। इसलिये वसे उत्तेजक मादा पदार्थ अकल्प्य बनते हैं।

साधु और साध्वी को सदैव यह बात याद रखनी है कि उन्हें अपने सम्यक् ज्ञान-दर्शन-चारित्र के विशुद्ध पालन के लिये भिक्षा ग्रहण करनी है। समयधर्म की विभिन्न क्रियाएँ, ज्ञान-ध्यान-सेवा-भक्ति... इत्यादि भली भाँति कर सके इसलिए भिक्षा लेनी है। मन-वाणी-वर्तन के योगों को समय की साधना में प्रयुक्त रखने के लिये भिक्षा लेनी है।

भिक्षा ग्रहण करते समय साधु को सोचना है कि “ये पदार्थ मेरे मन को विकारी तो नहीं बनायेगे न ? मेरी धर्मक्रियाओं में प्रमाद तो नहीं लायेगे न ?” साधु को तो निरंतर मोक्षमार्ग की साधना में गति-शील-प्रगतिशील रहना है। उस साधना की सफर में सहायक तत्व के रूप में ही उसे भिक्षा को महत्व देना है।

परद्रव्य-परपुद्गल के प्रति राग-द्वेष कम होते रहे, ...यही तो मोक्षमार्ग की प्रगति का ‘थर्मोमीटर’ है। श्रमणजीवन की तमाम धर्म क्रियाएँ राग-द्वेष की वृत्ति-प्रवृत्तिओं को मद-मदतर बनाने के लिये ही हैं। ‘मेरे राग-द्वेष कम हुए या नहीं ?’ यह आंतर निरीक्षण साधु को सतत करते रहना है। जिस तरह भिक्षा में कल्प्य भी कभी अकल्प्य बन जाता है, इस बात को भली-भाँति साँचकर वस्त्र और मकान के बारे में भी कल्प्य कभी अकल्प्य बन सकता है, यह समझ लेना चाहिए।

उदाहरण के तौर पर साधु किसी गाँव में गये, वहाँ उपाश्रय नहीं है, जैनों के घर नहीं हैं। वहाँ एक दिन रुकना है, रहने के लिये मकान चाहिए। साधु मकान की गवेपणा करते हैं, दोषरहित मकान उपलब्ध भी हो जाता है। मकान का मालिक नकान में रुकने की इजाजत भी दे देता है। पर वह मकानमालिक कसाई है ! मकान ऐसी गली में आया हुआ है, जहाँ कि एक छोर पर बूचडखाना है। तो ऐसे मकान में रहना अनुचित होगा, चाहे वह निर्दोष-सहज उपलब्ध क्यों न हो !

एक धर्मशाला है। सार्वजनिक धर्मशाला है, तो कई बाबा-जोगी-सन्यासी आकर उसमें ठहरते हैं। साधुओं को ऐसे स्थान में नहीं रहना चाहिए। चूँकि ऐसे स्थान में ठहरने से जो साधु गीतार्थ नहीं है, परिपक्व नहीं है, उन्हें शायद इन तापसों का आचरण-व्यवहार वगैरह भ्रमित भी कर दे। यद्यपि वह स्थान निर्दोष है, फिर भी सम्यग्दर्शन की क्षति पहुँचने की संभावना होने से वर्ज्य बन जाता है। ऐसा स्थान

ज्ञानोपासना के लिए भी उपयुक्त नहीं रहता है। अनेक मुसाफिरो की श्रावन-जावन से स्वाध्याय-ध्यान में विशेष व्याघात पड़ा होता है।

कल्प्य भी अकल्प्य कब बनता है, कसे बनता है, इसके ये उदाहरण हैं। इस दृष्टिकोण से साधु का कल्प्य-अकल्प्य का भेद करना है। इस ढंग से जीवन जीने वाला साधु निर्विघ्नतया मोक्षयात्रा में आगे बढ़ता रहता है।

कल्प्य-अकल्प्य-विवेक

श्लोक विचिच्छुद्ध कल्प्यमकल्प्य स्यात्स्यादकल्प्यमपि कल्प्यम् ।
पिण्ड शय्या वस्त्र पात्र या भेषजाद्य या ॥१४५॥

अथ भोजन, मकान वस्त्र पात्र या भेषज वगैरह कोई भी वस्तु शुद्ध कल्प्य होने पर भी अकल्प्य हो जाती है और अकल्प्य होने पर भी कल्प्य हो जाती है।

विवेचन ओ मुनिवर ! चाहे क्यों न तुम गौचरी के बयालीस दाप टालकर घी-दूध-दही-शक्कर वगैरह गरिष्ठ आहार ला सकते हो, परन्तु तुम्हें वैसा आहार नहीं लेना चाहिए। उस समय ऐसा नहीं साधना चाहिए कि “जिनाजा तो निर्दोष आहार ग्रहण करने की ही है, मैं दोषरहित भिक्षा लाता हूँ फिर भी घी-दूध वगैरह अकल्प्य क्यों ?”

जिस तरह दोषयुक्त आहार मन के अध्यवसाया का अशुभ व अस्थिर बनाना है अतः वह अकल्प्य है, उसी तरह घी-दूध-दही वगैरह मादक पदार्थ भी मन के अध्यवसायो को अशुभ एवं अस्थिर बनाते हैं, अतः वे अकल्प्य हैं। जैसे मन अशुभ और अस्थिर बना कि समयजीवन सुरक्षित नहीं रहेगा। इन्द्रियाँ प्रशात नहीं रहेंगी, समययोग की धाराधना-साधना में अप्रमत्तता-जागरूकता नहीं रहेगी।

दूध-दही-घी-गुड शक्कर वगैरह को ‘विकृति’ [प्राकृत भाषा में ‘विगई’] कहा गया है। उन पदार्थों का आहार करने वालों के तन-मन विकारों से भर जाते हैं। इसलिए उसे ‘विकृति’ की मत्ता दी गयी है। वह विकृति वाला आहार चाहे बयालीस दापा से मुक्त मिलता हो, फिर भी वह अकल्प्य है।

परन्तु वैद्य यदि बीमार साधु को दूध-दही या घी वगैरह लेने का कहे तो बीमार साधु के लिये वह कल्प्य है। बालमुनि हो या वयोवृद्ध मुनि हो तो उनके लिये भी कल्प्य है।

इसी तरह वस्त्र [रेशमी-पोलिस्टर वगैरह] शुद्ध मिलने पर भी साधु के लिये वह अकल्प्य होगा, लेकिन बीमारी इत्यादि कारणों से साधु के लिये वे कल्प्य भी हैं। जिस उपाश्रय में साधु-साध्वी का रहना-रुकना योग्य नहीं है, फिर भी किसी विशेष कारण से वे वहाँ रुके तो अनुचित नहीं है। जो पात्र [धातु वगैरह के] साधु के उपयोग में नहीं आ सकते हैं, वे पात्र कारणविशेष से साधु उपयोग में ले सकते हैं। जो दवाई साधु न ले सकते हो वही दवाई किसी प्रगाढ़ बीमारी के कारण साधु ले सकते हैं। इस तरह, अकल्प्य ऐसा भोजन, मकान, वस्त्र, पात्र और दवाई वगैरह भी विशेष संयोग या परिस्थिति में कल्प्य बन सकते हैं। उन विशिष्ट संयोगों का निर्णय गीतार्थ मुनि कर सकते हैं।

कल्प्य और अकल्प्य का निर्णय, उत्सर्गमार्ग और अपवादमार्ग के ज्ञाता वैसे प्रज्ञावत श्रमण ही कर सकते हैं। हरकोई साधु या साध्वी कल्प्य को अकल्प्य और अकल्प्य को कल्प्य नहीं मान सकते। उनके लिये तो गीतार्थ गुरुजनों के मार्गदर्शन मुताविक कल्प्य-अकल्प्य का निर्णय ही बधनकर्ता होता है।

इस तरह कल्प्य और अकल्प्य के नियम एकात्मिक नहीं हैं। एक नियम सभी के लिये बधनकर्ता नहीं होता। एक के लिये कल्प्य हो वह दूसरे के लिये अकल्प्य भी हो सकता है। एक के लिये अकल्प्य हो वह दूसरे के लिये कल्प्य भी हो सकता है। इसलिये, कल्प्य-अकल्प्य के विषय में न तो किसी का अनुकरण करना चाहिए और न ही किसी की निंदा करनी चाहिए।

‘फला साधु तो अकल्प्य भी लेते हैं...ऐसा तो नहीं लिया जा सकता, ऐसी जगह में कैसे रहा जा सकता है...?’...वगैरह, ऐसी निंदा या टीका नहीं करनी चाहिए। कल्प्य और अकल्प्य के नियम त्रिकाला-बाधित तो हैं ही नहीं। रोग से पीड़ित साधु को सचित और मिश्र

[सचित्त-अचित्त] औपघ लेने का भी कल्प्य कहा गया है। यह एक आपवादिक रास्ता है। उस अपवाद माग का अवलवन बब लेना, कैसे लेना ब्यू लेना और कितना लेना इन सब बातों का यथायोग्य माग-दशन आगमग्रन्थों में समुचित ढंग से दिया गया है। अपवादमाग का अवलवन भी शास्त्रीय दृष्टिकोण से ही लेना है। जिम तरह उत्सगमाग मोक्षमाग है उसी तरह अपवादमाग भी मोक्षमाग है। अकेला उत्सग-माग न तो मोक्षमाग है और न ही अकेला अपवादमाग मोक्षमाग है। दोनों एक दूसरे से सापेक्ष तौर पर मोक्षमाग बनते हैं। कल्प्य और अकल्प्य के विषय में अनेकात दृष्टि देकर ग्रन्थकार महर्षि ने कल्प्याकल्प्य के विषय में अनाग्रही बनने का उपदेश दिया।

हालांकि, इस विषय में विशेष स्पष्टता प्राप्त करने के लिये आगम-ग्रन्थों का अध्ययन होना अनिवार्य है। आगमग्रन्थों के अध्ययन के लिए सब आगमिक बातों को उनके मूल सदम समझने की सूक्ष्म बुद्धि-पैनी प्रज्ञा होनी भी नितात आवश्यक है। मोक्षमाग की आराधना में क्या सहायक बनता है और क्या बाधक बनता है, इसका निणय करने वाली सूक्ष्म बुद्धि हो, तब ही मनुष्य मोक्षमाग पर प्रगति कर सकता है, आगे घट सकता है।

कल्प्य और अकल्प्य का विचार अनेक अपेक्षाओं से करने का निर्देश करते हुए ग्रन्थकार अब वे अपेक्षाएँ बता रहे हैं।

श्लोक देश काल पुरुषमवस्थामुपघातशुद्धिपरिणामान् ।
प्रसमीक्ष्य भवति कल्प्य नैकातात कल्प्यते कल्प्यम् ॥१४६॥

अर्थ देश, काल पुरुष, अवस्था उपघात और शुद्ध परिणाम की यथायोग्य भालोचना करके कल्प्य कल्प्य बनता है, एवातिक तौर से कल्प्य कल्प्य नहीं है।

विवेचन भिक्षा-वस्त्र पात्र और मकान वगैरह के कल्प्य-अकल्प्य के विषय में यहाँ ग्रन्थकार महात्मा ने छह अपेक्षाओं से सोचने का कहा है। अपन एक एक अपेक्षा को लेकर सोचेंगे।

(१) देश —एक देश [प्रदेश] में साधु के लिये एक अकल्प्य हो, वही वस्तु दूसरे देश में साधु के लिये कल्प्य बन सकती है। अर्थात् साधु उस वस्तु को ग्रहण कर सकता है। वर्तमानकालीन श्रमण सघ में इन अपेक्षाओं का विचार नहीं होता है, यानि कि गुजरात में जो अकल्प्य गिना या माना जाता हो तो बंगाल या बिहार में भी वह अकल्प्य ही माना जायेगा। पूर्वोक्त देशों में जो अकल्प्य माना जाता हो पश्चिम या दक्षिण के देशों में भी वह अकल्प्य माना जायेगा।

(२) काल —सुकाल में जो वस्तु अकल्प्य गिनी जाती हो वह वस्तु दुष्काल में कल्प्य बन सकती है। दुष्काल में जब कल्प्य भोजन का अभाव हो तब अकल्प्य भी कल्प्य हो सकता है। वर्तमान काल में, ऐसे दुष्काल का सम्भव नहीं होता है। चूँकि एक प्रदेश में जब दुष्काल होता है तब दूसरे प्रदेश में से आननफानन अनाज का जयथा पहुँचा दिया जाता है। यातायात के तेज साधन उपलब्ध होने से किसी प्रान्त या राज्य की प्रजा को भूखमरे से प्रायः मरना नहीं पड़ता है।

(३) पुरुष —प्राचीन काल में राजा, महाराजा, महामंत्री, श्रेष्ठजन जब ससार का त्याग करके श्रमण बनते थे, उनके लिये गीतार्थ गुरुजन, उनके शारीरिक क्षमता का विचार करके कल्प्य-अकल्प्य का निर्णय करते थे। दूसरे के लिये अकल्प्य वस्तु भी राजर्षि जैसे विशिष्ट पुरुषों के लिये कल्प्य बनती थी।

(४) अवस्था :—धर्मग्रन्थों में मुख्यतया तीन अवस्थाओं का विशेष तौर पर विचार किया गया है। १. बाल्यावस्था २. ग्लानावस्था ३. वृद्धावस्था।

आठ साल की उम्र में दीक्षा लेने वाले बाल साधुओं के लिये आपवादिक के रूप में अकल्प्य भी कल्प्य बन सकता है। युवान श्रमणों के लिये जो घी-दूध-दही वगैरह अकल्प्य गिना जाता है वह घी-दूध वगैरह बाल श्रमणों के लिये कल्प्य माना गया है।

आठ साल से सोलह साल तक के श्रमणों के लिये घी-दूध वगैरह की छूट दी गयी है। इसी तरह वस्त्र और पात्र के विषय में भी बाल श्रमणों के लिये कुछ अपवाद हैं।

ग्लान-बीमार साधु के लिये तो काफी कुछ अकल्प्य कल्प्य बन जाता है। वद्य या डॉक्टरा की सूचना का अमल करना जरूरी होता है। वस्त्रपात्र और मकान के विषय में भी काफी अकल्प्य कल्प्य बन जाता है।

७० साल की उम्र होने पर वृद्धावस्था कही जाती है। ऐसे वद्ध श्रमणा के लिये भी कितना कुछ अकल्प्य कल्प्य बन जाता है। उनके लिये ज्ञानी पुरुष ने कई तरह के अपवाद दर्शाये हैं। वद्ध श्रमणा की समता समाधि बनी रहे इस ढंग से उन्हें भिक्षा वस्त्र पात्र वगैरह का उपयोग करने का है।

(५) उपघात —उपघात यानि सूक्ष्म जीवों से ससक्त मकान-वस्त्र वगैरह हो तो वह अकल्प्य बन जाता है। यानी कि मकान में गटमल, मच्छर वगैरह सूक्ष्म जीव पैदा हो गये हों, और इधर दूसरा मकान उपलब्ध न हो तो उस मकान में भी रहे, पर यतनापूवक-उपयोग पूवक। सध हुए [जुड़े हुए] वस्त्र पात्र न मिलने की अवस्था में अकल्प्य भी कल्प्य हो जाता है।

(६) शुद्ध परिणाम —अकल्प्य को भी ग्रहण करते समय चित्त के अध्यवसाय विशुद्ध चाहिए, निष्कपट चाहिए। निष्कपट हृदय में आपवादिक तीर पर अकल्प्य भी ग्रहण किया जा सकता है। सचमुच में ऐसा कोई विशेष कारण न हो, फिर भी कपट से, छल में ऐसा कुछ कारण खड़ा करके यदि अकल्प्य ग्रहण किया जाये तो वह दोषित बनता है। इसलिये किसी भी अपवाद का आलवन लेने में पहले हृदय निष्कपट-सरल होना चाहिए।

देश-बाल वगैरह की अपेक्षाओं का विचार शास्त्र-सम्मत होना चाहिए। जब जब ऐसी अपेक्षाओं से अकल्प्य ग्रहण करना पड़े तब अवूम-अज्ञानी लोग और अगीताय साधु अधम न पा जाय इसकी सावधानी बरतनी चाहिए। इसका अर्थ यह है कि अपवाद का आलवन जानी ऐसे गीताय पुरुष ही न कर सकते हैं।

साधु-साध्वी को स्वयं गीताय बनकर जीना है या फिर गीताय की निश्रा में जीना है। जो न तो स्वयं गीताय है और नही गीताय की निश्रा में रहते हैं, वे कभी मोक्षमार्ग के आराधक नहीं बन पाते।

मोक्षमार्ग को आराधना में उत्सर्ग-अपवाद और निश्चय-व्यवहार के ज्ञान की अनिवार्य रूप से आवश्यकता होती है ।

कल्प्य और अकल्प्य का विधि निरपेक्ष नहीं है, वरन् सापेक्ष है, यह बात ग्रन्थकार ने और टीकाकार ने एकदम खोल कर बता दी है । प्रत्येक साधु-साध्वी को इन बातों का चिन्तन-मनन करके अपने जीवन मार्ग को प्रणस्त करना चाहिए ।

विषयराग तोड़ दो

श्लोक तच्चिन्त्यं तद्भाष्य तत्कार्यं भवति सर्वथा यतिना ।

नात्मपरोभयबाधकमिह यत्परतश्च सर्वाद्धम् ॥१४७॥

अर्थ : मुनि को वही सोचना चाहिए-वही बोलना चाहिए और वही करना चाहिए की जो इस लोक में और परलोक में, सर्वदा अपने को एव अन्य को, उभय को दुःखद न हो ।

विवेचन • यदि तुम मुनिराज हो तो तुम्हें सतत तुम्हारे विचारों का निरीक्षण करना चाहिए । यह सावधानी बरतनी चाहिए कि प्रिय-सयोग और प्रियवियोग के विचार तुम्हारे दिलोदिमाग का कब्जा न ले लें । अप्रिय सयोग और अप्रिय वियोग के विचार तुम्हारे मन को कहीं अशांत न बना डालें ।

तुम्हें जो व्यक्ति या वस्तु प्रिय होगी, इष्ट होगी, उसके समागम एव प्राप्ति की चाहना होगी ही । उसे प्राप्त करने के लिये तुम हमेशा सोचते रहोगे । उसके प्राप्त हो जाने पर वो चली न जाय...उसका वियोग न हो इसके लिए हमेशा चिन्तातुर बने रहोगे । इसी तरह तुम्हें जो अप्रिय है, अनिष्ट है और तुम्हें वह घरे हुए है, तो तुम उससे छूटकारा पाने का सोचोगे ! छूटने के बाद वापस वह अप्रिय तुम्हें न आ घरे इसकी चिन्ता करते रहोगे । इस तरह प्रिय-अप्रिय के सयोग-वियोग के विचारों से ही तुम्हारा मन इतना तो चंचल, अस्थिर और विह्वल हो उठेगा कि तुम तुम्हारे सयम-योगों में स्थिरता नहीं पा सकोगे । अनन्त अनन्त पापकर्मों के बधन से तुम्हारी पवित्र आत्मा बध जायेगी । पाप-कर्मों का परिणाम तो तुम जानते ही हो न ? इसलिए मन में ऐसा कोई अशुभ या अशुद्ध विचार प्रविष्ट न हो जाय, उसकी सतर्कता रखना,

इसके लिये सतत जागृत रहना । यदि जागति न रही तो उन प्रियाप्रिय के विचारों में हिंसा-भूठ-चोरी-अग्रह, परिग्रह के विचार तुम्हारे मन पर अधिकार जमा बैठेंगे । तुम महाव्रतों के धारक हो । यदि हिंसा बगरह के विचारों का ताडवनृत्य तुम्हारे मन में चलता रहा तो तुम्हारे महाव्रत नष्ट हो जायेंगे । तुम्हारा जीवन नि सार हो जायेगा । तुम ससार में भटकते रहेग।

तुम्हें धमध्यान में अपने मन को जोड़ें रखना चाहिए । इसके लिये जिनाशाओं का चिंतन करो । कमवध के हेतुओं के बारे में सावो-समझो, कर्मों के परिणामों का विचार करो । समग्र चौदह राजलोक के स्वरूप का चिंतन करो । पंचपरमेष्ठि भगवता की गुणसमष्टि के विचार करो । जीवा के अनन्तकालीन असीम भवभ्रमण के बारे में सोचो । कर्मों का पराधीन जीवात्मा की दुर्गतिआ में होती घोर बदधना का विचार करो ।

जिस तरह विचारों को पवित्र रखने के हैं उसी तरह वाणी को भी पवित्र रखना है । तुम जितने ज्यादा मान रह सको उतना ज्यादा आध्यात्मिक विकास तुम प्राप्त कर सकोगे । एकदम कम बोलो । बोलने में भी जागृत रहना होगा । कभी भी जूठ मत बोलना । अहितकर नहीं बोलना । अप्रिय मत बोलना । तुम जानते हो न कि मनुष्य गुस्से में कभी असत्य बोल बैठता है ? कभी लोभ-लालच में झूठ का सहारा ले लेता है ? कभी भय-डर के मारे असत्य बोल देता है ? इसलिये मोघ-लोभ-भय और हास्य में खिच मत जाना । हमी हसी में झूठ न बोल जाये इसकी सावधानी रखना ।

ऐसा और इतना ही बालना कि जिससे तुम किसी बे-बूलायी आफत का शिकार न बन बैठो । पापकर्मों के अघोरे में न फस जाये तुम्हारी आत्मा, इतनी सतकता तुम्हारे जीवन में होना अत्यन्त आवश्यक है ।

तुम्हारे शरीर और तुम्हारी पांचा इन्द्रियों को भी तुम्हें समय में नियमित रखनी है । तुम्हें खयाल होना ही चाहिए कि प्रमाद में प्रवृत्त इन्द्रिया और वाया, कैसे कैसे पापकर्म बंधवाती है । तुम्हारी यह समझ एकदम स्पष्ट और साफ होनी चाहिए कि अशुभ और पापमय प्रवृत्तिअ में प्रवृत्त इन्द्रियां कितना भयानक अनर्थ कर डालती हैं ।

मात्र पारलीकिक दृष्टिकोण से ही नहीं अपितु वर्तमान जीवन की दृष्टि से भी तुम्हें सोचना है । मन में आर्तध्यान रीद्रध्यान करने से, असत्य अहितकारी और अप्रिय वाणी बोलने से एवं शरीर से असयम की प्रवृत्ति करने से वर्तमान जीवन भी कितना अशांतिभरा और अनर्थकारी बन जाता है, यह बात भलीभाँति-साफ साफ तीर पर समझ लेनी चाहिए ।

अनेक प्रकार के मानसिक रोग आर्तरौद्र विचारों के परिणाम हैं, यह बात समझ लेना । अनेकविध पारिवारिक और सामाजिक क्लेश, असत्य अभद्र और कर्कश वाणी के फलस्वरूप पैदा होते हैं, यह बात तुम गहराई में जाकर सोचना । अनेक तरह के शारीरिक रोग और समस्याएँ मनुष्य की असयमित काया की प्रवृत्तियों का फल हैं, इस बात पर गौर करना ।

तुम मुनिराज बने हो । ससार के बंधनों को तोड़कर शुद्ध-बुद्ध मुक्त बनने के लिये तुमने सयम की यात्रा को स्वीकारा है । निर्मम और निस्पृह बनकर तुम्हें जीवनयात्रा करनी है । यदि तुम अपने मन-वाणी-शरीर को शुभ प्रवृत्तियों में जोड़े रखोगे, अशुभ प्रवृत्तियों से दूर रखोगे तो तुम्हारा सयम जीवन सफल बन जायेगा । तुम्हें आत्मानन्द की अनुभूति होगी । तुम अपूर्व चित्तप्रसन्नता में डूबे रहोगे ।

सही पुरुषार्थ

श्लोक सर्वार्थेषु इन्द्रियसंगतेषु वैराग्यमार्गविधनेषु ।

परिसंख्यानं कार्यं कार्यं परमिच्छता नियतम् ॥१४८॥

अर्थ . उत्कृष्ट और शाश्वत कार्य मोक्ष के अभिलाषी मुनि को वैराग्य के रास्ते में विघ्न करनेवाले ऐकिन्द्रक विषयों में सर्वदा प्रत्याख्यान करना चाहिए ।

विवेचन : इस मानव जीवन में तुम कौनसा कार्य सिद्ध करना चाहते हो ? अनिश्चित स्थिति में मत रहे । निर्णय कर लो । गभीरता से सोचकर निर्णय करो । उस निर्णीत कार्य को पार करने के लिए कमर कस लो ।

गलती से भी घनाढ्य-श्रीमत् बनने का निणय मत करना । अथ-पुरुषाय काफ़ी विषमताओं से भरापूरा है । पैसे कमाने में तन मन की बर्बादी हो जाती है । तमाये हुए धन की सुरक्षा में मन अनेक पाप-विचारा से मलिन हो जाता है । हिंसा-भूठ, चोरी वगैरह पापों के आचरण से अनेक भय और सताप के घेरे में जीवात्मा घिर जाता है । प्राप्त किया हुआ धन हमेशा के लिये टिकता नहीं है । जब चला जाता है वह धन, तब जीवात्मा दुःखी बन जाता है । अनेक अनर्थ हा जाता है । चाहे क्यों न देवों का ऐश्वर्य हो, फिर भी वह विनाशों है और क्लेश पदा करने वाला है ।

गृहस्थ चाहे अपनी आजीविका के लिये पुरुषाय करे, पर उसका लक्ष्य धर्मपुरुषाय न होकर केवल 'मांश प्राप्ति' का ही होना चाहिए । यदि जीवात्मा धन-संपत्ति के व्यामोह में फसा तो वह अपने तन-मन को बर्बाद कर डालेगा । अपने परलोक को अधकारमय बना डालेगा । मोक्ष के रास्ते से असरय योजन दूर जा गिरेगा ।

यदि मनुष्य काम-पुरुषाय के प्रति आकर्षित हुआ और पाच ईन्द्रियों के विषय सुखों का उपभोग ही उसका लक्ष्य हो गया तो वह दुःखी दुःखी हो जायगा । वैषयिक सुख वास्तव में तो दुःखरूप ही है । उमका परिणाम भी दुःख है । क्षणिक विनाशी सुख के बदले में दीर्घ-सुदीर्घ कालीन दुःखा को 'यौता देने की गलती नहीं करनी चाहिए । अनिवाय रूप से वैषयिक सुखों का भोगना पड़े वह क्षम्य है वैषयिक सुख जीवन का लक्ष्य नहीं बनना चाहिए ।

अथपुरुषाय और कामपुरुषाय मानव जीवन के आदर्श नहीं बनने चाहिए । उनका स्वीकार मात्र साधन के तार पर ही करना है और वह भी ममता वगैरह, लगाव वगैरह । अथ और काम की उपादेयता कभी भी स्वीकृत नहीं बननी चाहिए । 'अथ और काम त्याज्य है यह भावना दिल में अक्षुण्ण एव जीवत रहनी चाहिए ।

तीसरा पुरुषाय है धर्मपुरुषाय । धर्म के दो प्रकार हैं । एक प्रकार है अभ्युदयसाधक धर्म का, दूसरा प्रकार है निश्रेयससाधक धर्म का । जिस धर्म के आराधन से भौतिक वैषयिक सुखों की प्राप्ति होती है

वह धर्म भी एकात्मिक तौर पर उपादेय नहीं है। जिस धर्म के आचरण से पुण्यकर्म बधते हो और उन पुण्यकर्मों के उदय से वैषयिक सुखों की प्राप्ति होती हो, वह धर्म आत्मस्वरूप की प्राप्ति में बाधक बनता है। चूँकि प्राप्त हुए वैषयिक सुखों में जीवात्मा प्रायः मोहमूढ बन जाता है और तीव्र राग-द्वेष का शिकार बनता हुआ दुर्गति में चला जाता है।

धर्म का दूसरा प्रकार है निश्चयसाधक धर्म ! मोक्षसाधक धर्म ! इस मोक्ष-साधक धर्म को मोक्षपुरुषार्थ कहा गया है। जिस धर्म की आराधना-साधना से आत्मा पर लगे कर्म नष्ट हो और आत्मा के ज्ञानादि गुणों का आविर्भाव हो, उस धर्म की आराधना एकात्मरूप से उपादेय है। तुम्हारा निर्णय मोक्ष-पुरुषार्थ कर लेने का होना चाहिए। 'इस मानव जीवन में मुझे मोक्षपुरुषार्थ करना है, आत्मा के शुद्ध स्वरूप को प्राप्त करना है', ऐसा निर्णय करना होगा।

इस मोक्षपुरुषार्थ में अवरोधक है पाँच इन्द्रियों के विषय। शब्द-रूप-रस-गंध और स्पर्श। मोक्षप्राप्ति का राजमार्ग है वैराग्य ! पाँचों इन्द्रियों के तमाम विषयों के प्रति वैराग्य ! विषय-विराग को अखंड रखने वाला जीवात्मा ही मोक्ष को पा सकता है। विषय-विराग को अखंड रखने के लिये उन शब्द-रूप-रस-गंध और स्पर्श के विषयों की निःसारता जाननी चाहिए और उन विषयों का त्याग करना चाहिए। किसी एकाग्र विषय के प्रति भी राग न हो जाय, ममता न बध जाय इसके लिये जागृत रहना चाहिए।

विषय-राग मोक्ष मार्ग में खटकने वाला बड़े से बड़ा विघ्न है। उस विघ्न से बचने के लिए साधक को अपना लक्ष्य भूलना नहीं चाहिए। विषयों की मायाजाल को जानकर-समझकर उसमें फँसना नहीं चाहिए। इसके लिये निम्न चिंतन करना चाहिए।

१ पाँच इन्द्रियों के विषय निःसार हैं।

२ विषयों का उपभोग तालपुट जहर सा भयानक है।

३ विषयलपटता जीवात्मा को दुर्गति में ले जाती है।

४ विषयों की वासना से मुक्त हुआ मन मोक्षपुरुषार्थ में सहायक बनता है।

५ विषयो का प्रतिज्ञापूर्वक किया हुआ त्याग विषयासक्ति को नाश करने का है ।

यदि श्रेष्ठ-शाश्वत् सुख की तीव्र चाहना है तो विषयो का मन-वचन काया से त्याग करो ।

बारह भावना

श्लोक भावयितव्यमनित्यत्वमशरणस्य तथक्ता यत्वे ।

अशुचित्व ससार कर्माश्रय-सर्वविधिश्च ॥१४६॥

निजरण लोकविस्तर-धमस्वारपाततत्त्वचिन्ताश्च ।

बोधे सुदुलभत्व च भावना द्वादश विशुद्धा ॥१५०॥

अथ अनित्यता, अशरणता एवम् अयत्न अशुचिता ससार आश्रय मवर निजरा, लोकविस्तार स्वास्वातन्त्र्य का चिन्ता और बाध-दुर्लभता य बाह्य विशुद्ध भावनाएँ हैं उसकी सतत अनुप्रेक्षा करनी चाहिए ।

विवेचन एक जिनासु न सवाल किया कि 'हम तो हमेशा पसे, स्त्री, मनी-स्वजन, शरीर इन सब के ही विचार आते हैं । ये विचार नहीं करने चाहिए, यह जानते हैं,—मानते हैं, पर इन विचारों से छुटकारा नहीं मिलता है और अच्छे विचार कैसे करना, यह समझ में नहीं आता ।

अशुभ विचारों से मन को मुक्त रखने के लिये 'मुझे बहुत खराब विचार आते हैं, ऐसा रोने मात्र से मन अशुभ विचारों से मुक्त नहीं होगा । इसके लिए तो शुभ-पवित्र विचार करने का अभ्यास करना होगा । यहाँ अथकार ऐसे बारह प्रकार के शुभ विचार बता रहे हैं । यह बताकर कहते हैं कि 'तुम सतत ये विचार यह चिन्तन-मनन करते रहना ।

इन बारह भावनाओं का संक्षेप में विचार करने के बाद एक एक भावना पर विस्तार से चिन्तन करेंगे ।

अनित्यता 'इस ससार में सब स्थान और सब भाव अनित्य हैं, कुछ भी नित्य नहीं है, कुछ भी शाश्वत् नहीं है', इस विषय पर चिन्तन करना ।

अशरणता 'जन्म-जरा और मृत्यु के वधन में जकड़े गये हुए जीव को जन्मादि से बचाने वाला इस ससार में कोई नहीं है, जीव अशरण है', यह सोचने का ।

एकत्व 'मैं अकेला ही हूँ । अकेला ही पैदा होता हूँ- सुख-दुःख का अनुभव भी अकेला ही करता हूँ और अकेला ही मरता हूँ,' इस विषय पर चिन्तन करने का ।

अन्यत्व 'मैं स्वजनो से, परिजनो से, वैभव संपत्ति से, और शरीर से जुदा हूँ- इसमें कुछ भी मेरा नहीं है ।' इस विचार की जुगाली करने की ।

अशुचिता 'यह शरीर बीभत्स पदार्थों से भरा हुआ है । शरीर में सब कुछ अपवित्र और गदगी भरी है,' इस ढग से शरीर की अपवित्रता के बारे में सोचना ।

संसार 'इस ससार के सबध परिवर्तनशील हैं- मा मर कर बेटी होती है...बहन होती है...पति होती है' ससार की परिवर्तनशीलता सोचने की ।

आश्रव 'मिथ्यात्व, अविरति, कषाय, योग और प्रमाद के दरवाजों में से कर्म आत्मा में वह आते हैं, आत्मा कर्मों से बधती है', यह सोचने का ।

संवर 'इन आश्रव के द्वारों को सम्यक्त्व, विरति, क्षमादिधर्म, अप्रमाद आदि से बंद कर दू तो आत्मा में कर्म आते अटक जायेंगे ।' इस तरह आश्रव के द्वार बंद करने का सोचना ।

निर्जरा 'आश्रव-द्वारों को बंद करने के बाद, आत्मा में रहे हुए कर्मों का नाश करने के लिये तपश्चर्या करूँ, कर्मों को नष्ट करने के लिये त्याग-तप-ध्यान के विचार करना ।

लोकविस्तार 'चौदह राजलोक का चिन्तन करना । उर्ध्वलोक, अधोलोक, और मध्यलोक में अपने जीव ने कितने-कितने कैसे-कैसे जन्म-मरण किये हैं, यह सोचना ।

धर्मचिंतन भव्य जीवों के उपकार के लिए सबज्ञ परमात्मा न कितना निर्दोष व परिपूर्ण धर्म बताया है, उसका हृदयस्पर्शी चिंतन करने का ।

बोधिदुलभता मनुष्य जन्म, कर्मभूमि, आश्रयदेश, उच्चकुल पात्रों इन्द्रिया की पूरणा यह सब मिलने पर भी सम्यग् दशन-ज्ञान-चारित्र्य की प्राप्ति कितनी दुर्लभ है, यह विचारने का ।

शुभ पवित्र विचार करने के ये द्वार द्वार के द्वार हैं । किसी भी एक के द्वार द्वार को लक्ष्य करके तुम विचार करना चालू करा । तुम्हारा मन पवित्र बनेगा । अशुभ कर्मों के बंध से तुम बच सकोगे । तुम्हारा आत्मभाव निमल बनेगा । ये द्वार प्रकाश के विचार तुम्हें रोजाना करने चाहिए ।

य विचार तीव्र राग-द्वेष की परिणति को तोड़ डालेगा । इन विचारों को करने वाला अल्पज्ञानी आत्मा भी परम सुख को पाता है, जबकि इन भावनाओं की उपेक्षा करने वाला बड़ा शास्त्रज्ञानी भी घोर अशांति का अनुभव करता है । इन भावनाओं के बगैर घोर तपश्चर्या करने वाला भी आंतर प्रसन्नता को नहीं पा सकता । इन भावनाओं का स्वीकार नहीं करने वाला बड़ा दानेश्वरी भी आंतरव्यथा से मुक्त नहीं हो सकता । जो व्यक्ति इन भावनाओं से अपने आपका भावित नहीं करता है वह ब्रह्मचारी भी आंतर-सुख को नहीं पा सकता । इन भावनाओं को जो मुनि अपने श्वासो-श्वास में ताने-बाने की तरह चुन नहीं लेना वह मुनि सयमन्याओं के करने पर भी आत्मभाव में स्थिरता प्राप्त नहीं कर सकता ।

ग्रन्थकार महर्षि अब एक-एक कारिका के द्वारा एक एक भावना का स्पष्ट करेंगे । अपा भी एक-एक कारिका पर काफी विस्तार से परिशीलन करेंगे ।

अनित्य भावना

श्लोक : इष्टजन-संप्रयोगद्वि-विषयसुख-सम्पदस्तथारोग्यम् ।
देहश्च यौवनं जीवितञ्च सर्वाण्यनित्यानि ॥१५१॥

अर्थ : इष्टजनो का संयोग, ऋद्धि, विषयसुख, सम्पत्ति, आरोग्य, शरीर, यौवन और जीवन यह सब अनित्य हैं ।

विवेचन मन की ऐसी आदत होती है कि उसे जो अनित्य लगता है उस पर उसे आसक्ति नहीं होती है, लगाव नहीं होता है जो अनित्य है, जो क्षणिक है, जो विनाशी है उसे उसी रूप में अनित्य-क्षणिक और विनाशी समझ लिया जाय। उस समझ को आत्मसात् कर लिया जाय तो ही आसक्ति के पाश में से मुक्ति मिल सकती है।

इन्द्रियगोचर बाह्य विश्व अनित्य है, अस्थिर है 'सर्व अनित्यम्' सब कुछ अनित्य ! इसलिये बाह्य विश्व के पदार्थों के प्रति अनित्यता का विचार सुद्ध करना चाहिए। ग्रन्थकार, उस बाह्य विश्व के मुख्य आठ विभाग बताकर उन आठों विभागों के प्रति अनित्यता का भाव बनाये रखने की प्रेरणा दे रहे हैं।

१. इष्टजन-संयोग जब किसी प्रिय मनचाही व्यक्ति का मिलन होता है, परस्पर स्नेह बधता है, अनुराग के ताने-बाने जुड़ते हैं तब जीवात्मा यो मान लेता है कि 'हमारा यह सबध तो तब तक अखंड-अभंग रहेगा जब तक सूरज-चाँद नीलगगन में चमकते रहेगे'। पर कच्चे घागे की भाँति जब सारे सबध बिखर जाते हैं टूट जाते हैं तब जीवात्मा का धैर्य भी टूट जाता है और फिर आँखों में से आँसू के बादल बरसने लगते हैं। ऐसी करुणता पंदा न हो इसके लिये 'सयोगा वियोगान्ता' का चिन्तन करना चाहिए। 'सारे सजोग वियोग में बदलने वाले हैं' इस सत्य को बार बार जुगाडना चाहिए।

२. ऋद्धि : जब जब सपत्ति का विचार आये. वैभव की ओर नजर जाये तब तब सोचना कि 'यह ऋद्धि, यह सपत्ति मेरे पास हमेशा रहने वाली नहीं है। किसी भी के पास यह हमेशा रहती नहीं है, इस

निय ह आत्मन तू उम ऋद्धि का अनुरागी मत बन । इस सपत्ति मे आगवा न बन । सपत्ति मे आमवित न बघे इसके लिय अनित्यता का भिान करते रहा । जा इस तरह का चित्तन नही करते हैं व, जब उनकी सपत्ति चली जाती है तब नि मीम दु ख का अनुभव करते हैं ।

३ विषय सुख पांच इन्द्रिया के वषयिक सुखा म तुम लीन बन हा ? उन सुखो म समता-आसक्ति बधी है गया ? वैषयिक सुखा की यह समता यदि तुम नहीं लाद्या ता एक दिन तुम्ह दु खी होना हागा । जब व वषयिक सुख तुम्हारे पास नही रहगे तब तुम्हाग वेदना की गोमा नही रहगी । इसलिये सभी वषयिक सुख अनित्य है', इन विचार का बार बार रट बनाया ।

४ सपत्ति वषयिक सुख की सम्पत्ति । वैषयिक सुखा की अनुभूति ही अनित्य । जा विषय आज सुखानुभूति करवा रहे हैं व ही विषय क तुम्ह दु खी भी बना सकते हैं । एक विषय हरहमग सुखानुभव की करवा गाता । वषयिक सुख के अनुभव अनित्य है । इसलिये, बिना भी वषयिक सुख क अनुभव का सात्त्विक मत माना । उदाहारण मा समजा ।

५ आरोग्य सुख मा जग मी नी बीगानी नहीं । मैं ना की भी दवाई लो ही नहीं । ठीक है तुम्हारा आरोग्य पर हमना बना रह गया हमारी कामता ? परन्तु आरोग्य रिती का भी कायम रहा रहा है । आरोग्य-दर की निरामयता शायद नहीं है । कभी नो धार रहा ना या आरोग्य चला जा गया । आरोग्य की अस्थिरता का बीगो के सामना रहा ।

६ देह दर यानी नरीर दर यानी काया । दर धरित है दर पण्डितगोण है । यानी कि नरीर का धरस्थान बगलगी गली है । ना ना एक धरण्या मदा रहा बीर रही । ना ना यदि समर हा जाय ना नापाही दराधर्या दर ना ना दर ना धर ना रहा हागा ।

७ धीवर बीर का उदाहरण हागा है कि ना धरित मानग नरीराल का मर्या क रहा ना धरित माता काशी कटिन है ।

फिर भी यदि तुम यौवन की देहरी पर खड़े खड़े ही यौवन की ओर अनित्यता की नजर से देखोगे तो जब यौवन के रंग उड़ जायेंगे तब तुम्हें अशांति परेशान नहीं करेगी । तुम उद्विग्न नहीं बनोगे ।

८ जीवन : न जाने कौनसी क्षण की हवा का झोका इस जीवन के दीये को बुझा जाये...! जीवन के व्यामोह से मुक्त बने रहने के लिये, जीवन के प्रति ग्रन्थासक्त बनने के लिये 'यह जीवन क्षणभंगुर है...अनित्य है..' इस भावना से भावित बने रहो...मीत की घड़ी फिर तुम्हें बेचैन नहीं बना सकती...! तुम्हारी समता-प्रसन्नता मृत्यु के समय भी ग़लब और अविरत रह सकेगी ।

इन आठ तत्त्वों के प्रति अनित्यता के रंग से रंगा मन रागी ग़ौर द्वेषी नहीं बनेगा । ऐसा मन परमात्म-ध्यान और तत्त्वचिंतन में रममाण-रसलीन हो सकता है ।

अशरण भावना

श्लोक जन्मजरामरणभयैरभिद्रुते व्याधिवेदनाग्रस्ते ।

जिनवरवचनादन्यत्र नास्ति शरणं क्वचित् लोके ॥१५२॥

अर्थ जन्म-जरा और मृत्यु के भय से अभिभूत एवं रोग व वेदना से आक्रांत लोक में (जीवसृष्टि में) तीर्थंकर के वचन के अलावा और कोई शरण नहीं है ।

विवेचन • समग्र जीवसृष्टि भयाक्रान्त है किसी न किसी भय से । फिर वो भय व्यक्त होया अव्यक्त हो, जीवात्मा व्याकुल है...असंख्य प्रकार के रोग और विविध शारीरिक मानसिक वेदनाओं से जीवात्मा सदैव व्यथित है-उद्विग्न है ।

ऐसी जीवसृष्टि में तुम शरण लेने के लिये जाओगे कहाँ ? कहाँ और किसका सहारा तुम ढूँढोगे ? स्वयं दुःखी...खुद ही वेदनाग्रसित जीवात्मा औरों को शरण दे तो भी कैसे ? दूसरों का सहारा वो बने भी कैसे ? स्वयं अशरण मनुष्य...स्वयं बेसहारा व्यक्ति औरों का कैसे सहारा बन पायेगा ? कैसे वो दूसरों को शरण देगा ? वो नहीं दे सकता ।

ससार में किस जीवात्मा के पास संपूर्ण सुख है ? पूणनानी महापुरुषों ने ससार का स्वरूपदशन विल्कुल वास्तविक ही करवाया है । 'ससार दुःखरूप है ।' यदि तुम दुःख से घबराकर, दुःख से डरकर, ससार के किसी भी व्यक्ति के पास जाओगे, तुम्हें वो शरण नहीं देगा । तुम्हें वो दुःखों के पाश से बचा नहीं सकेगा ।

जिन्दगी की शुरुआत दुःखरूप है जिन्दगी का अंत भी दुःखरूप है । तार पूरे जीवन का सिलसिला दुःख से घिरा हुआ है । गर्भावस्था और जन्मस्थान के दुःख कितने भयावह होते हैं यह चाहें आज यावन के मद में तुम भूल जाओ, पर वो दुःख असहनीय और असाधारण होते हैं, यह निरी वास्तविकता है । जीवन का अनेक शारीरिक मानसिक पारिवारिक दुःखों में भरा हुआ ही है । न जाने कितना राग हा जाने की संभावनाएं, अनक तरह के उपद्रव होने की शक्यता से ये असह्य प्रचार की मानसिक बदनामी से मानवों का पूरा जीवन कसा तहस नहस हो जाता है । यह यदि तुम झुटा बनकर देखोगे तो ही तुम्हें जीवन की अंशगणना समझ में आयेगी ।

भीत या दुःख मानवों के लिये निश्चित ही है । जिसे जिन्दगी पर मोह है, जिसे आत्मा से निम्न पदार्थों के प्रति आसक्ति है, उसे भीत का डर मतायेगा ही । भीत में वचन के लिये वो चाहें जितने उपाय करें, उसे कोई बचा नहीं सकता । विद्याएं, मंत्र, औषधि-दवाइयां उसे रक्षण नहीं दे सकते । ब्रह्म, देव या दानव भी उसे बचा नहीं सकते ।

इन सभी दुःखों से तुम्हें बचना है ? दुःखों से छूटकारा पाना है ? तो वीतराग-सर्वत्र परमात्मा की शरणागति अविलम्ब स्वीकार कर लो । सारा वीतराग की वाणी को जी भरकर सुना । तुम्हारा मन दुःखों में मुक्त बन जायेगा । वीतराग परमात्मा के वचन यानी अमृत । सब दुःखों का नाश करने वाला अमृत । वीतराग की वाणी यानी रसायन । आत्मभाव का पुष्ट करने वाला रसायन । वीतराग की जानगना यानी ऐश्वर्य । आत्मा की गरीबी दूर करने वाला ऐश्वर्य ।

शाम्भरजानी बनो । आत्मजानी बनो । आत्मज्ञान के उजाले में निवाण के मार्ग पर आगे बढ़ते रहो । यह ज्ञान ही तुम्हें अदोष

और निर्भय बना पायेगा । उसे ही ज्ञान कहते हैं जो ज्ञानी को निर्भय और अदीन बनाये । चाहे फिर क्यों न उस ज्ञानी के शरीर में दाह-ज्वर की पीडा पैदा हो जाती । ज्ञानी को पीडा की कोई सवेदना परेशान नहीं करेगी ! भले उस ज्ञानी को उसके स्वजन छोड़ जाय... उसके भीतर स्वजन-वियोग की व्याकुलता पैदा नहीं हो सकेगी । उस ज्ञानी का कोई चाहे अपमान-अवमान भी करे, ज्ञानी के मन में कोई सकलेश नहीं जन्मेगा ।

ऐसे ज्ञानी बनने के लिये अन्त करण से अरिहत्त परमात्मा की शरण स्वीकारे । सभी कर्मों से मुक्त बने हुए सिद्ध भगवन्तो की शरण ले । साधनालीन साधु पुरुषों की शरणागति स्वीकारे और सर्वज्ञ परमात्मा के द्वारा दर्शित मोक्षमार्ग का अनुसरण करे ।

ससार की माया-ममता के बधन तोड़े । 'मुझे ससार में किसी की भी शरण नहीं चाहिए' ऐसा अडिग निर्णय करे । तुम अपने आपको दीन-हीन मत मानो । कोई तुम्हें शरण देने की लुभावनी बातें करे तो उसमें फस मत जाना । 'मुझे तुम किस तरह शरण दे पाओगे ? जबकि तुम स्वयं अशरण हो...' तुम खुद असुरक्षित हो मुझे क्या सुरक्षा दे पाओगे ? मुझे तुम्हारी शरण नहीं चाहिए । क्या तुम मुझे जन्म और मृत्यु के दुःख से बचा सकते हो ? क्या तुम मेरे शरीर को रोग-मुक्त रख सकोगे ? क्या तुम मेरे मन को चिन्ता से दूर रख सकोगे ? नहीं, कभी नहीं...इसलिये अब तो मेरा दृढ निर्णय है कि...मैं जिनवचन के अलावा किसी की भी शरण लूँगा नहीं ।'

जिनवचन तुम्हें अवश्य शरण देगा, परन्तु इसके लिये तुम्हें उन जिनवचनों को यथार्थरूप में ग्रहण करने होंगे । चितन-मनन करना होगा उस पर ! दिनो तक...महीनो तक...अरे...बरसों के बरस बीताने होंगे चितन मनन और अनुप्रेक्षा में ! तो, वे जिनवचन तुम्हारे आत्मभाव को निर्भयता, निश्चितता और प्रसन्नता दे पायेंगे । हाँ वे देंगे जरूर, यदि तुम उन्हें भली भाँति स्वीकारोगे तो !

एकत्व भावना

श्लोक एकस्य जन्ममरणे गतयश्च शुभाशुभा भवावर्ते ।
तस्मादाकालिकहितमेकेनवात्मन कायम ॥१५३॥

अथ समारसागर के आवत में जीव अवेला (असहाय) जन्म लेता है, अवला मरता है। अवला शुभ अशुभ गति में जाता है। जन जीवात्मा को अवेले ही अपना स्थायी हित करना चाहिए।

विवेचन मैं अवेला हूँ। पैदा होता हूँ अवेला और मरता भी अवेला ही हूँ। नरक में जाता हूँ तो भी अवेला और स्वर्ग की मर करता हूँ तो भी मैं अवेला ही। मनुष्यगति में जन्म नेता हूँ तो भी मैं सुद अवेला और पशुयोनी में जाऊँ तो भी मैं स्वयं ही।

जो अनन्त-अनन्त समय जीत गया इस ससार में परिभ्रमण करते हुए, उस अनन्त काल में जो बार्ह मुन-दुःख मैंने महे वा भी अवेले ही। मैं यानी आत्मा। मैं अवेला हूँ, असहाय हूँ यह वास्तविकता है और मुझे इस बात का सरसरी तौर पर स्वीकार कर लेना चाहिए। इस वास्तविकता का मैंने स्वीकार किया, अनेकता के मयाल में चो गया अनेकता के जाल में उलझना ही रहा अवेले में दुःख अनन्त में मुन यह विचार भग्न रह रहा है, समलिये एक में अनन्त ज्ञान का प्रयत्न किये हैं और किये जा रहा है।

विशाल परिवार हो तो मुन विशाल मित्र-मंडल हा तो मुन, यान अनुयायी बग हो तो मुन बस, भीड़ में ही मुन और आनन्द की कल्पना बनायी और उसमें ही उलझना रहा परिणामस्वरूप दुःख और अशांति का घर होता रहा हालांकि मनुष्य जीवन में कुछ एक मुन कुछ आनन्द भी मैंने पाया है, पर वो मुन देर तक टिका नहीं वा आनन्द ज्यादा रहा नहीं वो नर अल्पकालीन निद्रा हुआ है।

मुझे एकाकी होना नहीं - फिर भी कभी न कभी तो एकाकी बनना ही होगा, तब क्या मुझे दुःख नहीं होगा? बदना नहीं होगी। अवेन जब मरना होगा तब क्या मेरी स्वस्थता बरकरार बनी रहेगी?

समता और समाधि में लीन हो जाऊंगा ? 'मैं अकेले कौनसी गति में जाऊंगा ?' यह डर मुझे व्याकुल तो नहीं बना डालेगा ?

इसलिए मैं अब इस परम सत्य को स्वीकार करता हूँ... 'मैं अकेला हूँ. मुझे अकेले ही जन्म-मरण करने हैं, अकेले ही चारगति और चौरासी लाख योनि में भटकना है...तो फिर क्यों न मैं अकेले ही मेरा आत्महित-आत्मकल्याण साध लू ? क्यों मैं अकेले ही महान् धर्मपुरुषार्थ न कर लू ?'

❖ 'मैं अकेला हूँ, मेरा कोई नहीं है, मुझे किसी का सहारा नहीं है', ऐसी शिकायत अब मैं कभी भी नहीं करूंगा।

❖ 'मैंने तो उन्हें अपना मान कर उनके डेरो काम किये, पर उन्होंने मेरी कोई सहायता न की', ऐसी मनोव्यथा अब मुझे नहीं होगी।

❖ 'धर्मआराधना तो मैं करूँ, पर मुझे कोई साथी चाहिए, कोई सहयोगी चाहिए...साथ-सहयोग के वगैर धर्म-आराधना मेरे से नहीं होगी...' ऐसी दलीले मैं नहीं करूँगा।

❖ 'एकोऽह-मैं अकेला हूँ'- इस सत्य को आत्मसात् बनाने के लिये निरंतर एकत्व भावना से भावित बना रहूँगा।

आत्मा की अद्वैतभाव की मस्ती में जीने वाले मिथिला के नमि राजर्षि और अवती के राजा भर्तृहरि वगैरह जब स्मृति की शीप में मोती बनकर उभरते हैं तब आत्मानन्द की अकथ्य अनुभूति होती है... अकेलेपन की दीनता-हताशा चूर-चूर हो जाती है। पर-साक्षेपता की दृढ हुई कल्पना की ऊँची ऊँची कगारे टूट गिरती है। रहना सबके बीच, पर सबसे जुदा...' जीने का मजा मैंने चख लिया है।

किसी गिरिमाला के उत्तुंग शिखर पर...गगनचुवी भव्य जिन-मदिरो की गोद में...अकेले आसन जमाकर...हवा की सनसनाहटों के और पक्षियों के मधुर कूजन के अलावा जहाँ और कुछ भी न हो.. मंदिर का पुजारी जब अपने घर चला गया हो ऐसे में जनरहित नीरव शांति में परमात्मा के सान्निध्य में एकत्व का निजानन्द मैंने पाया है और तीव्र सवेदनाओं से सिक्त हुआ हूँ अनेकता के कोलाहल से मुक्त होकर दूर-दूर एकत्व के क्षीरसमुद्र में डुबकिया लगाने की मस्ती मैंने पायी है।

अब अनेकता मे से मिलने वाले सुख मुझे नहीं चाहिए। अनेकता मे से पदा होने वाला आनंद मुझ नहा भायेगा। परसापेक्ष जीवन अब नहीं जीना है अब तो इस छोटी सी जिंदगी मे आत्मा के अद्वैत-एकत्व की जी भर कर साधना कर लेना है। आत्मा का स्थायी हित खोज लेना है नित्य और शाश्वत् गुणसमृद्धि को पा लेना है।

‘ह परमात्मा, मेरी इस अन्तःकरण की अदम्य तमना का आप आपकी अचिन्त्य रूपा से फलवती बनायें। मैं आपके ध्यान मे अभेद भाव मे तलाशीन हो जाऊ। आप और मेरे बीच का भेद का एक-एक परदा उठ जाये और मैं आप मे सदा-सदा के लिये समा जाऊ।’

अव्यक्त भावना

श्लोक अयोऽह स्वजनात् परिजनाच्च विभवाच्छरीरकाच्चेति ।
यस्य नियता मतिरिय न बाधते त हि शौककलि ॥१५४॥
अर्थ मैं स्वजना से, परिजनों से सपत्ति से और शरीर से भी जुटा हूँ जिसकी इस तरह की मति सुनिश्चित है उसे गायरूप बन्धन दुखी नहीं करता।

विशेष मैं (आत्मा) जिससे-जिससे जुदा हूँ भिन्न हूँ उससे उससे साथ मैं आत्मीयता बाधन की भूल की है। जो कभी मरे हुए नहीं हैं, उन मर्यादा को अपना मानन की गल्ती की है परद्रव्य के साथ ममता के प्रगाढ़ चयन मे मैं बध गया हूँ।

अनवस्था, पर को स्व मानन की भूत आजकल की नहीं है यह गल्ती मे अमर्ष जमा से करता आया हूँ। चूँकि, मैं परद्रव्य मे-परव्यक्ति मे सुख की कल्पनाएँ बाध ली है। ‘मुझ स्वजन सुग दोगे, परिजन मुझ दोगे, सपत्ति-उभय मे मुझे सुग मिलेगा, अच्युत स्वस्थ शरीर मुझ सुख दगा।’ ऐसी कल्पनाएँ तब मैं गया स्वजना के समीप स्वजना के साथ रहा उनके साथ प्रेम किया स्नेह बाधा, उहान भी भी ना ही मुझ की कल्पना मे विहरत हुए मेरे साथ प्रेम किया। मुझ लगा की ओह, मे स्वजन माता पिता पुत्र-पत्नि नाना-यह नितन प्यारे हैं। बिना प्यार बगना रह हैं।’ मैं उन सबके साथ लगने हो गया।

परन्तु जब माता-पिता का अवसान हुआ तब उनके विरह की वेदना ने मेरे दिल को चीर दिया । जब पुत्र अविनीत स्वच्छदी और उद्धत हो गया तब मैंने अपने भीतर पारावार व्यथा पायी । जब भाई और भाभी ने तेवर बदले मौन रहने लगे और भगडने लगे मेरा मन उद्विग्नता से भर आया । जब पति के भगडे बढने लगे, उसका अयोग्य आचरण बढने लगा तब मेरे सताप की कोई सीमा न रही ।

मुझे लगा कि 'स्वजन से परिजन कही ठीक है ।' मैंने मित्र बढ़ाये मित्रों के साथ घुमने-घामने और खाने-पीने में मुझे मौज आने लगी । मैंने अपने मन में सोचा कि 'सच्चे स्नेही तो ये मित्र ही हैं ।' मित्रों के साथ-सहवास में और नौकर-चाकरो की सेवाभक्ति देखकर मैं अपने आपको सुखी मानने लगा । परन्तु जब मेरे एक मित्र ने मुझसे पाच हजार रुपये मागे और मैंने नहीं दीये तो उसने मेरे साथ भगडा किया ।

मुझे गालिया सुनायी और दोस्ती तोड़ डाली, तब मैं सारी रात रोता रहा असीम वेदना में मेरा दिल कसकता रहा जिस नौकर पर मुझे विश्वास था वो नौकर जय घर से चोरी कर के भाग गया तब परिजनो को लेकर मेरी सारी भ्रमणाएँ तितर बितर हो गयी ।

फिर भी मुझे मेरी संपत्ति पर पूरा भरोसा था । स्वजन परिजन के साथ के सवधों की कृत्रिमता समझे जाने के बाद भी संपत्ति-वैभव पर का मेरा विश्वास ढिगा नहीं था । रहने के लिये सुविधापूर्ण बगला था, छोटी मजे की गाडी थी खर्च करने के लिए काफी रुपये थे. अकेला ही रहता था. अच्छी होटल में खाना ले लेता था एक नौकर पार्ट-टाइम आकर बगले का काम कर जाता था । मेरे व्यवसाय में और आनन्द-प्रमोद में जिन्दगी बहे जा रही थी..और एक दिन मैं रास्ते पर भटकता भिखारी हो गया. मेरे बगले को किसी ने आग लगा दी और मेरा सब कुछ भस्मीभूत हो गया. मैं शोक-सागर में डूब गया . व्यथा से अकेला ही दुःखी हो गया ।

मेरा सब कुछ चला गया, फिर भी मेरा शरीर तन्दुरस्त था, सशक्त था । मुझे मेरे शरीर पर पूरा भरोसा था । मेरे तंदुरस्त और सौष्ठवयुक्त शरीर को देखकर दूसरो को ईर्ष्या-जलन होती थी. परन्तु गरीबी के चुगल में फसा हुआ जब मैं एक हवा-उजाले बिना के कमरे में

रहता था तब एक दिन यकायक मेरा आवा अग जकड़ गया मुझ लकवा मार गया था मेरी आखे आसुआ से छलछलाने लगी मेरा हृदय अकथ्य वेदना से भर आया 'शरीर इस तरह रोग से घिर जायेगा' ऐसी तो मैंने स्वप्न में भी कल्पना नहीं की थी।

वहा मुझे परम सत्य की एक किरन मिली दिव्य स्वर मेरे कानो पर झकृत होने लगा

'अयोऽह स्वजनात् परिजनाच्च विभवाच्छरीरकाच्चेति' 'म स्वजना मे, परिजना से वैभव से और शरीर से भी जुदा हूँ विल्कुल जुदा हूँ।' इन चार तत्त्वा के साथ का मेरा सवध कमजब है। जाये मूदकर, मन को स्वस्थ और शांत बनाकर, मैंने इस परम सत्य को जुगाड़ना प्रारम्भ किया। स्वजन-परिजना के प्रति मेरा जो मनमुटाव था वो दूर हो गया। राग तो पहले से ही दूट चुका था। अब द्वेष भी नहीं रहा। वैभव-संपत्ति की चंचलता, अस्थिरता और दुःख-दायिता मेरी समझ में आ गयी। संपत्ति का राग उत्तर गया शरीर के प्रति मेरा अभिगम बदल गया। 'नामकम' और वेदनीय कम के आधार पर मिला हुआ अच्छा-गुरा शरीर अब मुझ रागी-द्वेषी नहीं बना सकता।

अप्यत भावना के सतत परिवर्तन से शोक-उद्वेग की तीव्रता दूर हुई और मेरा आत्मभाव निमल होता चला।

अशुचिता भावना

श्लोक अशुचिकरणसामर्थ्यादाद्युत्तरकारणाशुचित्याच्च ।

देहस्याशुचिभाव स्थाने स्थाने भवति चित्तम् ॥१५५॥

अर्थ शरीर की शक्ति [पवित्र एव द्रव्य को भी] अपवित्र करने का होने से और उसका आन्विधान तथा उत्तर कारण अपवित्र हान से हर एक स्थान में (शरीर के) देह को अशुचि भाव का ज्ञान करना चाहिए।

विवेचन मुझे शरीर अच्छा लगता है। शरीर पर मुझ राग है। इमलिय मैं शरीर का जतन करता हूँ। शरीर की मार-अमाल होता हूँ मेरा यह शरीरप्रेम मुझे रागी-द्वेषी बनाता है।

मुझे मेरा शरीरप्रेम तोड़ना है। शरीर की आसक्ति का समूलोच्छेद करना है..यदि देहासक्ति दूर हो जाय तो मेरी राग-द्वेष की परिणति मद हो सकती है, शरीर के भीतर छुपी हुई आत्मा के निकट पहुँचा जा सकता है। देहासक्ति मुझे भीतर भाकने ही नहीं देती, फिर जाने की बात कहा? कभी-कभार भीतर चला भी जाता हूँ तो ये राग-द्वेष मुझे वहाँ सास नहीं लेने देते वहाँ रहने नहीं देते।

पर मेरी यह देहासक्ति टूटे तो कैसे? मैं शरीर को मात्र बाहर से ही देखता हूँ..रूप-रंग और आकार तक ही। मेरी नजर जाती है... कान, आँख, नाक, हाथ-पैर और सर यही सब देखा करता हूँ..शरीर की रचना का और शरीर में रही हुई सात धातुओं का तो विचार ही नहीं करता हूँ।

मैंने ही इस शरीर की रचना की है। माता के उदर में गर्भरूप में उत्पन्न होते ही शरीररचना का कार्य प्रारम्भ कर दिया था। शरीर रचना के लिये मैंने सर्व प्रथम, माता के द्वारा लिये गये और पेट में आकर वीभत्स-गदे बने हुए आहार के पुद्गल ग्रहण किये थे और उन पुद्गलों के द्वारा शरीर की रचना करना चालु किया था। इस तरह शरीर के मूलभूत द्रव्य गदे और वीभत्स थे। इसके बाद शरीर के सवर्धन के लिये भी माता के उदर में आने वाले आहार को ही मैंने ग्रहण किया था। अस्थि, मज्जा, मांस आदि से गदराने लगा।

जुगुप्सनीय पदार्थों के द्वारा ही यह शरीर निर्मित है। ऐसे शरीर पर राग हो भी तो कैसे? शरीर में भरे हुए गदे पदार्थ जब कभी कभार बाहर निकलते हैं तब कैसा घिनौना लगता है! उसे दूर करने के लिये तात्कालिक उपाय खोजता हूँ। परन्तु दुर्भाग्य है कि भीतर की उस गदगी को देखने की दृष्टि ही नहीं मिली है। केवल ऊपर-ऊपर की चमड़ी देखकर ही अच्छा-बुरा मान लेता हूँ और रागी-द्वेषी हुआ जाता हूँ।

❧ पवित्र को अपवित्र करता है यह शरीर !

❧ शुद्ध को अशुद्ध करता है यह शरीर !

❧ निर्मल को मलीन करता है यह शरीर !

परमात्मा के मंदिर में जब अचानक किसी वच्चे को मल-मूत्र में न्पिग दया तो इस शरीर की वास्तविकता का खयाल आया । पवित्र मन्त्र का अपवित्र करने वाला यह शरीर था ।

एकदम धो कर उज्ज्वल बनाये गये कपडा से सुबह सुबह में शरीर का शृंगारा था, परन्तु शाम तक उस शरीर ने उन वस्त्रों का पसीने से आग मेल से गंदे कर डाले । तब समझ में आया कि शरीर का ऊपर से पहनाया हुआ या शरीर के भीतर रहा हुआ कोई भी द्रव्य शुद्ध नहीं रह सकता है, कोई भी वस्तु स्वच्छ निमल नहीं रह पाती ।

अरे, शरीर को दिन में बारबार नहलाया जाय तो भी क्या वह शुद्ध रहता है ? नहीं रह सकता है वो स्वच्छ और शुद्ध । नहीं रह सकता वो पवित्र नहीं रह सकता वो निमल । उसके संपर्क में आने वाला वस्तु भी न तो शुद्ध रह सकती है नहीं पवित्र रह सकती है ।

एक शरीर पर क्यों रागी बनना ? क्या आसक्ति रखनी ? फिर, वा शरीर मेरा हा या पराया है, वा शरीर स्त्री का है वा पुंस् का है । 'नानमार' नामक ग्रंथ में महोपाध्याय श्री यशोधिजयजी न, स्त्री व मादयममर शरीर की ओर आकर्षित होते पुरुषमन का संबोधित करने हुए कहा है

“वागदष्टि सुषासागदृष्टिता भाति मुदरी ।

तत्त्वदृष्टेस्तु मा माक्षाद् पिण्मूत्रपिठरादरी ॥

देहदर्शन करने की यह दृष्टि प्रतिक्षण खुले करने का वह रहे हैं गम्यार । देह के एक एक अंग-उपांग के प्रति इसी दृष्टि से देखने का उपदेश देते हैं ग्रंथकार । हा, देह का एक बाग भी शुद्ध नहीं है- पवित्र नहीं है । शरीर के किसी भी अंग-उपांग में पवित्रता की परिमल नहीं मिल सकती ।

एक शरीर के प्रति विरक्ता और अनासक्त वाचर एक शरीर का उपवास आत्मनिशुद्धि की मायता के लिए कर लें । नपश्यता कर लें त्याग कर पुनरावृत्ति की महाभक्ति कर । परमात्मसंगोपास का प्रवृत्ति कर । चाहे शरीर भूय जाये वा शुद्ध हो जाय मर उमर । सुख-दुःखों से वा बच जाय ।

जिन जिन के मेरे पर उपकार हुए हैं और हो रहे हैं, जिनका जिनका मुझे साथ और सहयोग मिलता है और मेरे जीवन में मेरे जो भी सहायक बने हैं और बन रहे हैं, उनके प्रति मेरा खूब कृतज्ञतापूर्ण रहेगा और औचित्यपूर्ण व्यवहार रहेगा। फिर भी मेरा हृदय ससार के किसी भी रिश्ते-नाते से जुड़े नहीं, इनके लिये मैं सतत सावधान रहूँगा।

सारे सबधों से पर आत्मा का आत्मा के साथ का सम्बन्ध जो आंतरसुख देता है वो आंतर सुख अवर्णनीय होता है। शुद्ध-बुद्ध-मुक्त अनंत आत्माओं के साथ का आंतर सम्बन्ध, जो सम्बन्ध उनका ध्यान करने से बढ़ता है वो सम्बन्ध अनंत आनंद का स्रोत बन जाता है।

ससार के तमाम सबधों का मिथ्यात्व समझाकर सर्वज्ञ परमात्मा ने मेरे पर परम उपकार किया है। ससार के सम्बन्धों से विरक्त बनने की दिव्य ज्ञानदृष्टि का मुझे दान देकर मेरा परम हित किया है। मेरे अनेक क्लेश और सन्ताप उपशमित हो गये। द्वैतभाव से जनित राग-द्वेष की उफाने शांत हो गई, अद्वैत भाव का आस्वाद् कितनी मधुरता दे रहा है जीवन को।

आश्रव भादना

श्लोक . मिथ्यादृष्टिरविरत. प्रमाद्वान् य कषाय-दण्ड-रुचिः ।

तस्य तथास्त्रवकर्माणि यतेत तन्निग्रहे तस्मात् ॥१५७॥

अर्थ : जो (जीवात्मा) मिथ्यादृष्टि अविरत, प्रमादी और कषाय व दण्ड में रुचि रखता है उसे कर्मों का आश्रव होता है, अतः उसका निरसन करने के लिये (आश्रवों को रोकने के लिए) प्रयत्न करना चाहिए।

विवेचन : एक तो कर्मों से बंधा हुआ हूँ. और नये-नये कर्मों से बंध रहा हूँ. गत जन्मों में जब मेरी आत्मा घोर मिथ्यात्व के काले त्याह् वादलों से घिरी हुई थी, तब अनंत-अनंत पाप-कर्मों से मेरी आत्मा भर गयी थी।

उत्तमान जीवन में, परम कृपानिधि परमात्मा की अमीम कृपा मेरे पर बरसी, वत्सलता के सागर जमे सदगुरुआ के आशीर्वाद मेरे पं बरमे आर मिथ्यात्व के घनघोर वादल छूटने लगे । मम्यग्दशन का भिलमिलाता मूय मेरी आत्मभूमि को प्रकाशित करता रहा । मन्त्रज्ञासन निर्दणित तत्त्वा स करवाये गये विषादशतक प्रति मेरे दिल में श्रद्धा के दीप जल उठ परन्तु फिर भी मेरे पापाचरण छूट नहीं पाये । हय और उपादेय का बाध हान पर भी मैं द्वैय-त्याज्य का त्याग न कर पाया, उपादेय स्वीकार्य का स्वीकार न कर सका हिमा अमत्य चाग्ने-अब्रह्म परिग्रह इत्यादि पापा का करता रहा और नये-नये पापकर्म बधते रह । जिन पापा का आचरण मैं नहीं करता था उन पापा को अपक्षाएँ भी मेरे भीतर दबी दबी सी पठी थी । मैं प्रतिज्ञापूर्वक पापत्याग न कर मरा । यह 'अविरति' नामक आश्रय द्वार खुला रहा आर उस द्वार से कर्मों का प्रवाह आत्मा के सरोवर में अविरत प्रवाहित होता ही रहा ।

वीतराग मय परमात्मा का आर निग्रह गुरुजना का अनुग्रह कृपा मेरे पर, मेरा आत्मवीर्य उत्तमिष्ठ हुआ और मैं पापा का प्रतिज्ञा पूर्वक त्याग दिया । मैं 'मविरति' को धारण करने वाला श्रमण बना । श्रमण जीवन का स्वीकार लिया, अविरति का आश्रय-द्वार बंद हो गया पर प्रमाद का परवण बनकर मैं वापस भटक गया । निद्रा आर विषया के चुगल में फँस गया । ध्यान-पान में मेरा मन लगा नहीं, स्वाध्याय और वैय्यास्य आदि तपस-योगों में प्रमादी बना रहा । विनय-विवेक और मयम के पालन में शिथिल बना । 'आह !' वित्तना बड़ा प्रमाद ! अप्रमत्त भाव को पान का लक्ष्य भी चूक गया । अप्रमत्त जीवन का आवरण भी गढ़ी रहा । प्रमादी-मुखशील जीवन मुझे पसन्द आ गया । पन-मत्ते पाप बध रहे हूँ यह बात ही मैं भूल गया । मिथ्यात्व आर अविरति के दुग्म मोर्चे पर उल्लेखनीय विजय पान जाना मैं, प्रमाद के मोर्चे पर हारता जा रहा हूँ । मेरी आत्मभूमि पर कमम्पी गन्धुआ का अधिवार जमाना जा रहा हूँ । मुक्त जाग्रत बनना चाहिए ।

मैं जागृत बनकर निद्रा का तप दिया । विषयाका का त्याग दिया । इन्द्रिया के विषया का उपयोग कम कर दिया । तप आर त्याग करना लगा । स्वाध्याय भी करना हूँ । फिर भी कपाया का मेरे पर

गजब का प्रभुत्व है । कुछ भी अनचाहा होता है और मैं बीखला उठता हूँ...। क्रोध के सामने क्षमा का भाव टिकता नहीं है...रोप और रोस तो जैसे कि स्वाभाविक हो गये हैं । मान-अभिमान का तो पार नहीं है । कोई मेरा जरा सा भी अपमान करता है तो मैं सूलग जाता हूँ...। अभिमान वेहद है ..माया-कपट साथ नहीं छोड़ते हैं...मन में अलग...वाणी में अलग...और आचरण में और ही कुछ । लोभदशा की प्रबलता ने मुझे मायावी बना रखा है । ऐसे क्रोध मान-माया और लोभ के कारण अनत-अनत कर्मों का प्रवाह मेरी आत्मा में निरंतर वहा आ रहा है . मुझे उस प्रवाह को जल्द रोकना चाहिए ।

पर रोकू भी तो कैसे ? मन आर्तध्यान का संग छोड़े तो रोक पाऊँ न ? मन आर्तध्यान और रौद्रध्यान छोड़ नहीं रहा है...पापविचारों से मन मुक्त हो नहीं रहा है । पापविचार करता है मन और उसकी सजा भुगतनी पड़ती है आत्मा को । पापविचार कर करके मैं कैसे चिकने और भारी-भारी कर्म बाध रहा हूँ—यह समझने पर भी मैं पाप-विचारों का त्याग नहीं कर पा रहा हूँ यह मेरा कितना दुर्भाग्य है । पाप-विचार कभी कभी मेरी वाणी को भी असत्य और अभद्र बना देते हैं । मैं न बोलने का बोल देता हूँ . चाहे पीछे से मुझे पछतावा हो . मैं माफी भी माग लू परन्तु वाणी को समय में नहीं कर सकता, यह एक निरी हकीकत है । इसके कारण भी मैं नये-नये पापकर्म बाधे जा रहा हूँ ।

काया से पाचो इन्द्रियों के माध्यम से भी मैं ऐसे ही गलत काम किये जा रहा हूँ, जिससे अनत अनत कर्म वधते हैं । रोज-रोज, हर क्षण इस तरह नये कितने ही पापकर्म बाध रहा हूँ, यह विचार मुझे कँप-कँपी पेदा कर देता है ।

जानता हूँ कि सारे दु.खों का मूलभूत कारण पापकर्म ही हैं, दु.ख नहीं चाहता हूँ फिर भी पापचरण नहीं छोड़ सकता ! पाप किये जा रहा हूँ, फिर दु.खों से मेरा छुटकारा हो भी तो कैसे ?

मेरा मन सुदृढ बने, परमात्मा की और गुरुजनों की ऐसी कृपा मेरे पर वरसे कि मैं इन आश्रवद्वारों को वन्द करने के लिये समर्थ बनूँ, नये वधने वाले कर्मों का प्रतिकार कर सकूँ ।

श्लोक या पुण्यपापयोरग्रहणे चापकायमानसो वृत्तिः ।
सुसमाहितो हितः सवरो वरददेशितश्चित्त्य ॥१५८॥

अथ मन-वाणी वचन की जिस प्रवृत्ति से पुण्य और पाप का ग्रहण न हो
ऐसी, आत्मा में भली भाँति धारण की हुई प्रवृत्ति को जिनोपनिष्ट
हितकारी सवर कहते हैं उसका चिन्तन करना चाहिए ।

विवेचन निरन्तर मेरी आत्मा में कर्मों का प्रचंड प्रवाह बहता हुआ
आ रहा है । कभी मैं इन कर्मों के प्रवाह का राकन का विचार भी
नहीं किया । शुभ कर्म आते हैं, अशुभ कर्म आते हैं ।

मैं जानता हूँ कि जब तक यह कम-प्रवाह आत्मा में प्रविष्ट होना
में रुकना नहीं तब तक आत्मा का नित्य अनन्त और अव्याप्य सुख
मिलेगा नहीं । सुख और दुःख के द्वन्द्व दूर नहीं जाये । हृष और शाव
राग और द्वेष, आनन्द और अवसाद के भावद्वन्द्व दूर नहीं जायें ।

मैं समझता हूँ कि शुभाशुभ कर्मों का वा प्रवाह मेरी मन-वचन
और वाया की प्रवृत्तियों में प्ररित है, मैं जब तक मन में राग-द्वेष
भूय विचार करना रहूँगा तब तक अनन्त अनन्त कर्म मेरी आत्मा में
प्रवाह करते ही रहेंगे । जब तक मैं रोता रहूँगा, राणी-प्रयाग करता
रहूँगा तब तक कर्मों के घनघोर बादल आत्मा की चित्तरफ घिरते ही
रहेंगे । जब तक मेरी शारीरिक सूक्ष्म या स्थूल प्रवृत्तियाँ चालू रहेंगी
तब तक समवध अटकन में रहा ।

यह जानने पर भी, उन कर्मों का आत्मा में प्रवणता से मैं रोना
रहा हूँ, रोकर का कोई हठ मजबूत नहीं कर रहा हूँ, रोना का
बाध पुरुषाय भी नहीं कर रहा हूँ, 'क्या मुझे एसा भावान्नाम पदा
नहीं होता' ? यह प्रश्न जब मेरे भीतर में उठा मैं माचता ही रहा
और उसका सही कारण मुझे मिल गया । जो शुभ कर्मों का प्रवाह
आत्मा में बहकर आता है वे शुभ कर्म जीवात्मा को मुक्त देते हैं । उक्त

वे शुभ कर्म मुन्दर निरोगी शरीर देते हैं, अच्छा परिवार देते हैं, धन-सम्पत्ति देते हैं, इज्जत आवरु देते हैं, और ऐसे-वैसे तो अनेक सुख-सुविधाएँ ये कर्म देते रहते हैं ।

सुख का रागी जीवात्मा शुभ कर्मों से मिलने वाले सुखों की लालच में फँस जाता है । उन सुखों की अनित्यता का, विनश्वरता का विचार नहीं कर पाता ! उन सुखों की पराधीनता को सोच नहीं सकता । उन सुखों के साथ जुड़े हुए उपद्रवों का दूरगामी विचार नहीं कर सकता !

जब अशुभ कर्म आत्मा में प्रविष्ट होकर दुःख, त्रास और यातना का नरक खड़ा कर देते हैं तब वो जीवात्मा चोखता है, चिन्ताता है, 'ऐसे पाप कर्म मेरी आत्मा में कहाँ से आये ? कब छुटकारा होगा ऐसे घोर कर्मों से ।' परन्तु फिर वापस शुभ कर्मों का उदय होने पर यह सब भूलभूला जाता है । पूण्य कर्म के उदय से मिलने वाले सुखों में मनवचन काया से लीन-तलालीन हो जाता है, !

अनन्त अनन्त जन्म बीत गये इस तरह, वर्तमान जिन्दगी के भी कई वरस गुजर गये अज्ञान दशा में । आत्मा में कर्मों का प्रवेश रोकने का कोई प्रयत्न या कोई पुरुषार्थ मैंने किया नहीं है, अब मुझे यह प्रयत्न कर लेना है । मुझे नहीं चाहिए अशुभ कर्म, नहीं चाहिए शुभ कर्म ।

अशुभ कर्मों का आश्रय जैसे आत्मा का वधन है, वैसे ही शुभ कर्मों का आश्रय भी आत्मा का वधन है । मुझे अब य वधन नहीं चाहिए । अब मैं सबसे पहले तो अशुभ कर्मजनित आश्रय को रोकूँगा । मेरे मन में पाप विचारों को प्रवेश नहीं करने दूँगा, आर्तध्यान और रौद्रध्यान से मेरे मन को वचाने का प्रयत्न करूँगा । असत्य, कर्कश और अहितकर वाणी नहीं बोलूँगा । शरीर से, शरीर की पाँचों इन्द्रियों से किसी भी तरह की पाप प्रवृत्ति नहीं करूँगा । हिंसा-भूठ-चोरी-अब्रह्म-परिग्रह आदि पापों का मन-वचन काया से त्याग करूँगा और इस तरह अशुभ कर्मों को आत्मा में घुसने से रोकूँगा । सम्यग्दर्शन, सर्वविरति, अप्रमत्तता, अकपायिता आदि धर्मों का अवलम्बन लूँगा ।

अशुभ कर्मों के प्रवाह को स्थगित करने के बाद, शुभ कर्मों के प्रवाह को भी रोकने का सतत प्रयत्न करूँगा ! शुभ प्रवृत्तियों में भी

राग नहीं रखूँगा । मन को ज्यादा से ज्यादा तत्परमणुता में लीन बनाऊँगा । राग-द्वेष ने कोई विचार न आ जाये इसके लिये हर पल जाग्रत रहूँगा । ज्यादा में ज्यादा मौन धारण करूँगा । वाणी—व्यापार एकदम बन्द कर दूँगा । काययोग को पाँच इंद्रिया का स्थिर निश्चल और अविकारी रखने के उपाय करूँगा । योग-साधना और ध्यानसाधना के द्वारा अंतरात्मदशा को प्राप्त करने की ओर अग्रसर रहूँगा ।

मैं जानता हूँ कि सत्रसहस्र वर्षों में तो काफी बरस बीत जायें—शायद दो-चार जन्म भी बीत जायें । चाहे दो चार भव हो जायें, परंतु मैं अपनी काशिश चालू रखूँगा । अब आत्मा में नये नये शुभांशु कर्मों को आने में शकन के लिये जी-जान से जुट जाना है । करुणावत नानी पुरुष ने शास्त्रों में इसके लिये समुचित मार्गदर्शन दिया है । उस मार्गदर्शन के सहारे पुरुषार्थ करके सुसंवृत ब्रह्म का आदर्श पूरा करूँगा ।

श्लोक यद्वद्विशोषणादुपचितोऽपि यत्नेन जीयते बोधः ।
तद्वत्कर्मोपचित निजयति सवृत्तस्तपसा ॥१५६॥

अर्थ जिस तरह बड़ा हुआ भी विकार प्रवृत्त के द्वारा उपवास करने से नष्ट हो जाता है उसी तरह सब्रह्म जीवात्मा तपश्चर्या से इन्ट्रुष्ट हुए कर्मों की निजरा करता है ।

विवेचन क्या ऐसा घबराहट भरी आयेगा कि जब मेरी आत्मा सब्रह्म बन जायेगी ? आश्रवद्वारा का बंद करके कब अभिनव कर्मप्रवण का रोदन के लिये समर्थ बनूँगा ? सब आश्रवद्वारा को बंद करके, आत्मा में पूर्वप्रविष्ट अनन्त अनन्त कर्मों का मुझे नाश करना है । नये कर्म बंधे नहीं और पूर्ववद्ध कर्म नष्ट हो, तब ही मेरी आत्मा शुद्ध बनेगी, बुद्ध होगी और मुक्त बनेगी । तब ही अक्षय-अनन्त सुख की प्राप्ति होगी ।

मैं जानता हूँ कि सब्रह्म आत्मा की तपश्चर्या, पूर्वगृहीत कर्मों की निजरा करने में, क्षय करने में समर्थ होती है । परन्तु आश्रवद्वारों को बंद करके सब्रह्म होना कितना कठिन कार्य है, वह भी मैं समझता

हूँ ! फिर भी अन्तःकरण की चाहना है कि ऐसा पुण्यअवसर मुझे मिले कि जब मैं सर्वसंवर करने के लिये सक्षम बनूँ !

सम्यग्दर्शन प्राप्त करके मैंने मिथ्यात्व का आश्रयद्वार तो बंद कर दिया है... व्रत... महाव्रत ग्रहण करके अविर्गति का आश्रयद्वार भी बंद किया है, पर प्रमाद और कपाय के ढगवाजे कुछ खुलने ही रह गये हैं। मन वचन-वर्तन की शुभ आँगुअशुभ प्रवृत्ति चालू ही रहती है इनलिये तीन आश्रयद्वारों को बन्द करने का कार्य चलता रहें और साथ साथ पूर्वगृहित कर्मों को जलाने का कार्य चालू हो, तब ही एक मुनहरी मुवह ऐसी ढोगी जब मारे कर्मों के बँवनों से मेरी आत्मा मुक्त हो जायेगी।

आत्मा को सर्वकर्मों से मुक्त करने का मैंने सकल्प किया है, यानी उन कर्मों को नष्ट करने के अलग अलग रास्तों का, उपायों का अवलंबन लूँगा। त्रयकार महर्षि श्रेष्ठ उपाय बतलाते हैं तपश्चर्या का ! मुझे उनके इस कथन पर विश्वास हो चुका है कि 'शरीर में बटे हुए अजीर्ण-वदहजमी वगैरह रोगों को जैसे लघन-उपवास से मिटाये जा सकते हैं, वैसे ही तपश्चर्या में, कर्म नष्ट हो जाते हैं।' मैं बाह्य और आभ्यन्तर तप करूँगा। छह प्रकार की बाह्य तपश्चर्या और छह प्रकार की आभ्यन्तर तपश्चर्या में मेरे जीवन के एक एक क्षण को तपपल्लवित कर दूँगा !

१. मैं उपवास करूँगा, दो दिन के, तीन दिन के, आठ दिन के और महीने के उपवास करूँगा। सारा वर्षकाल उपवास में बीताऊँगा, समताभाव में निमग्न बना रहूँगा। मौन रहकर ममय निर्गमन करूँगा।

२. जब उपवास नहीं करूँगा तब अल्प भोजन करूँगा। पेट भरकर नहीं खाऊँगा। शरीर वर्मआराधना में सहायक हो सके इतना ही भोजन करूँगा।

३. भोजन भी जो करूँगा उसमें परिमित वस्तुएँ ही लूँगा। यदि दो वस्तुओं से चलेगा तो तीसरी वस्तु नहीं लूँगा। चाहे जितनी खाने-पीने की चीजे मिलती होगी फिर भी मैं तो दो-चार वस्तुओं से ही अपना भोजन पूरा करूँगा।

४ रसा का त्याग करूंगा । दूध, दही, घी, गुड, मिठाई इत्यादि रसप्रचुर द्रव्यों का त्याग करूंगा । तन-मन मे विकार पदा करने वाले द्रव्यों का सबन नहीं करूंगा । अत्यन्त आवश्यकता उपस्थित होगी तो अल्प मात्रा मे ही सेवन करूंगा ।

५ शरीर को सहलाऊंगा नहीं । कुछ कुछ कष्ट सहने की आदत भी डालूंगा । घटा तक वायोत्सग ध्यान मे लीन रहूंगा । उकड़ू आसन मे बैठूंगा । गर्मिया मे धूप और जाड़े मे सर्दी सहन करने की आदत डालूंगा अपने आपकी ।

६ कठुए की भाति मेरी इन्द्रियो को सगोपित रखूंगा । इन्द्रिया का आत्मभाव म-आत्मचित्तन मे लीन रखूंगा । मन को भी आतध्यान रौद्रध्यान मे नहीं जाने दूंगा । मोघ बगरह कपायो का निग्रह करूंगा ।

७ मेरे व्रत और महाव्रत मे जो दोष नग हागे उन दोषा का दूर करने के लिये सद्गुरुजना के पास दोषा का आलोचन करूंगा और प्रायश्चित्त करूंगा ।

८ चित्त का निरोध करूंगा । मन मे आतध्यान न घुम जाय इसके लिये धमध्यान मे अपने आप का पिरा रखूंगा ।

९ पूजनीय पुरपा की, गुणवान पुष्पो की, ग्लान-बीमार पुत्पा की सेवा-भक्ति करूंगा, शरीर-शुश्रुषा करूंगा ।

१० पूज्या का, बड़ो का गुणवानो का विनय करूंगा । वे आयगे तब खड़ा होऊंगा । नमन करूंगा । बठन के लिये उह आसन दूंगा । उह प्रिदा देन जाऊंगा ।

११ मिथ्या मायताओ का उत्सग-त्याग करूंगा । मोघ बगरह कपायो का त्याग करूंगा । ममता-आसक्ति बढाने वाले द्रव्या का परिहार करूंगा ।

१२ शास्त्रम्वाध्याय करूंगा । सद्गुरुजना के] चरणा मे विनय पूवक बैठथर वाचना ग्रहण करूंगा । शका का समाधान दूदूंगा । तत्त्वा को याद करूंगा ।

इम तरह विविध तपश्चर्याए करके सारे कर्मों की निजरा करन का मुझे अपूव अवसर प्राप्ता हा यह मेरी वामना है ।

हे आत्मन्, इस विराट विश्व में अनन्तकाल में परिभ्रमण करते हुए मैंने क्या नहीं खाया ? क्या नहीं पीया ? क्या नहीं भोगा ? पाच इन्द्रियों के सभी वैषयिक मुख तू ने भोगे हैं—फिर भी तुझे तृप्ति हुई ? नहीं हुई न ? तो फिर अब क्यों मनुष्यलोक के निकृष्ट, गंदे-घिनौने और तुच्छ सुखों में ललचाता है ? क्यों उधर भुक्तता है ? क्यों उन असार सुखों में आसक्ति रखता है ? कर दे इन सारे मुखोपभोग का त्याग ! त्याग से ही सच्ची तृप्ति मिलेगी । भोग में तो वासना और ज्यादा बढकेगी । आग में ईंधन डालने से आग और भडकती है । मन से भी तू वैषयिक मुख की कामना मत कर ! अनन्तकाल में, अनन्त अनन्त जन्मों में, भरपूर दिव्य सुख भोगने पर भी परम तृप्ति की डकार तुझे नहीं आयी, तो फिर पाच पचास वरस के जीवन में तुच्छ सुखों के उपभोग में क्या तुझे शांति मिलेगी ? तृप्ति होगी ? नहीं हो सकती । इसलिये भूल मत दोहरा । दर्ना पछतायेगा । त्याग—तप और नितिक्षा के द्वारा शुद्ध आत्मा की ओर बढ़ने का प्रयास कर ।

मेरी आत्मा को इस तरह रोजाना समझाता हूँ—एक न एक दिन तो वो जरूर मेरी बात को कान पर धरेगी, समझेगी और परमतृप्ति का आस्वाद लेगी न ?

धर्मस्वाख्यात भावना

श्लोक : धर्मोऽयं स्वाख्यातो जगद्धितार्थं जिनैर्जितारिगणैः ।

येऽत्र रतास्ते ससारसागरं लीलयात्तीर्णाः ॥१६१॥

अर्थ : शत्रुगण [राग-द्वेष-मोह वगैरह] के विजेता जिन्होंने जगत के हित के लिए इस धर्म का निर्दोष कथन किया है । जो [जीवात्मा] इस धर्म में अनुरक्त हुए, वे ससार सागर को सहजता से तैर गये ।

विवेचन : सब जीवों के आत्महित के लिये, सब जीवात्माओं के आत्म-कल्याण के लिये, परमकृपानिधि जिनेश्वर भगवंतों ने कितना यथार्थ धर्म बतलाया है ! तीर्थंकरों का आत्मतत्त्व ही कितना उत्तम होता है ! परहितरसिकता उनके एक एक आत्मप्रदेश को आर्द्र बनाये रखती है । जब ज्ञानदृष्टि से वे विश्व के अनन्त अनन्त जीवों को दुःख-त्रास

और सत्ताप से कुलबुलाते देखते ह नव उनका आत्मत्व अनुकम्पा में उभर आता है। 'मेरे में ऐसी अपूर्व शक्ति आये कि मैं सारी जीव-मृष्टि को ससार के दुखों से मुक्त करके परम सुख, शाश्वत् सुख प्राप्त करवा दूँ।'

सब जीवों के कल्याण की इस भावना को फलवती बनाने के लिये वे फँसो घोर तपश्चर्या करते हैं। वे कितनी भव्य आराधना करते हैं चारिण धम की, श्रुतधम की और श्रद्धाधम की। यह सब जब शास्त्रों में पढ़ा तो मेरी आँखें खुशी के आसू से छनछला उठी।

इस भावना और आराधना के सयाजन में मेरी तीर्थवरत्न का जन्म हुआ। वे तीर्थवर बने। जन्मजात बराही प्रभु ससार का त्याग करके धाती कर्मों को दूर करने के लिये वीरतापूर्ण तपश्चर्या करते हैं। धाती कम नष्ट होत है और वे सब न भवदर्शी भवशक्तिमान वीतराग परमात्मा बन जाते हैं। धाती कर्मों का नाश होना में, राग-द्वेष मोह वगैरह सारे दोषों का आमूलनाश हो जाता है। ये धातर शत्रुओं के विजेता बन जाते हैं और इसके बाद ही, वे पूजनान और पूण दशन के द्वारा जगत का धम का प्रकाश देते हैं।

वीतराग प्रभु ने कितना निर्दोष धम कहा है। कितना कल्याणकारी धम बतलाया है। आचारगुणमाग और विचारमाग-दोनों का कितना दोषरहित प्रतिपादन किया। मार्गानुसारी जीवन की आचारसंहिता में लेकर छोड़े गुणस्थानक पर स्थित साधु की आचारसंहिता का सुरेख सुसंगत और क्रमिक प्रतिपादन पढ़कर मचमुच ही, हृदय गद्गद हो गया। किसी भी तरह का पत्रापर विरोध नहीं। सिद्धांतों से विरुद्ध कोई आचारव्यवस्था नहीं।

जब, धमसिद्धान्तों का अध्ययन चिन्तन परिशीलन करता हूँ, तब ज्ञानानन्द की कितनी प्यारी अनुभूति होती है। स्याद्वाद, अनेकान्तवाद का सिद्धांत, सात नय और सप्त भगी के सिद्धान्तों का मनन करते हुए तो इन सिद्धान्तों को बताने वाले इन पूजनानी जिनेश्वरों को बार बार भाव-बदना कर लेता हूँ।

पूर्वीय तत्त्वज्ञान या पाश्चात्य तत्त्वज्ञान में, कहीं पर भी ऐसे यथार्थ सिद्धान्त देखने को नहीं मिलते। हर एक पदार्थ का इतना

कुल में हुआ। माता भी सम्मिलित मिली। पिता दयानुमिने। चारों तरफ अहिंसक दयापूर्ण वातावरण मिला। परिवार में या पड़ोस में न कोई हिंसा या न किसी तरह की मारवाड। न कोई चोरी और न ही कोई दुराचार। परमाथ और परोपकार का वातावरण मिला। इसे भी मैं अपना बहुमूल्य भाग्य समझता हूँ।

मुझे जरूर भी कितना निरोगी मिला है। जरूर निरोगी हो तब ही मोक्षमार्ग की आराधना भली-भाँति हो सकती है न? जरूर स्वस्थ होने पर ही मैं समययोगों की साधना कर सकता हूँ। ज्ञान-ध्यान, तप-त्याग, परमाथ-परोपकार आदि की आराधना, जरूर स्वस्थ हो तब ही की जा सकती है। सब पूछा जाय तो, मेरे निरामय जरूर ने तो मुझे काफी सहायता दी है और दे रहा है आराधना की राह पर।

इसमें भी विवेक संभाव्य तो मेरा यह रहा कि मेरा आयुष्य पूरा नहीं हुआ। चाहे निरोगी देह हो, पर यदि आयुष्य पूरा हो जाय तो मृत्यु निश्चित हो जाती है। अगर आयुष्य अल्प होता है और वचन में ही मृत्यु आ गयी होती तो मोक्षमार्ग की आराधना करने का अवसर ही नहीं मिलता।

दीर्घायुष्य के साथ ही धर्मतत्त्व के प्रति मेरी जिज्ञासा जगी, यह क्या कम बात थोड़े ही है? 'मैं कौन हूँ? कहाँ से आया हूँ? कहाँ जाऊँगा? यह सृष्टि क्यों? सृष्टि कैसी है? सृष्टि में ऐसी विषमता क्यों?' ऐसी ढेर सारी जिज्ञासाएँ प्रगट हुई...और इतने में.....

मुझे धर्मतत्त्व का रहस्य समझाने वाले परम उपकारी गुरुदेव मिल गये। आलस को भटककर, मद-मान छोड़कर, भय-शोक की भावनाओं से मुक्त होकर और दूसरे सारे कार्य छोड़कर मैंने सद्गुरु के चरणों में बैठकर धर्मश्रवण किया। ऐसे चरित्रवान्, प्रज्ञावान् और कल्याणवान् उपकारी गुरुदेव मिलना यह भी महान पुण्योदय के द्वारा ही जग्य हो सकता है। मिल जाने पर भी उनके चरणों में विनयपूर्वक बैठकर धर्मश्रवण करना काफी दुर्लभ है।

घरेलू कार्यों की व्यस्तता, आलस, मोह, अवज्ञा, अभिमान, कृपणता, भय, शोक, अज्ञान, कौतूहल इत्यादि कारण धर्मश्रवण में बाधक होते हैं। मेरा परम पुण्योदय कि मुझे इनमें का एक भी कारण बाधक

नोह हुआ। और मैं धमश्रवण किया। ज्यो ज्यो धमश्रवण करता चला तो तो जीव-अजीवादि तत्त्वों का बोध होता गया और 'सर्वज्ञ भाषित तत्त्व ही सही हा सकते हैं' यह श्रद्धा मेरे भीतर में स्फुटित हुई।

धमश्रवण तो कई जोव करते हैं परन्तु सभी को बाधि की प्राप्ति नहीं होती है। सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञान की प्राप्ति सभी जीवात्माओं का नहीं होती है। सौकड़ों जन्मा की आराधना-साधना के पश्चात् ही वो बाधि मिल पाती है मुझे वह बाधिलाभ हो गया है। मुझे जिनोक्त तत्त्व में कोई शका नहीं है, मेरा मन नि शक बन गया है। मुझ अब दूसर किसी अमयन के तत्त्व का कोई आक्षेपण नहीं रहा है।

बहुत बीमती बोधिलाभ मुझे प्राप्त हुआ है। 'ह परमात्मन, मेरी यह बोधि कभी भी न जाय, वस इतनी कृपा मेरे पर करना।'

श्लोक ता दुलभा भवशतलब्धाऽप्यतिबुलभा पुनर्विरति ।

मोहाद्वारागात्कापयधिलोकनाद् गौरववशाच्च ॥१६३॥

अर्थ सक्का जन्मा में वा दुलभ बोधि प्राप्त कर सत पर भी मात्र स राग से,, उन्मागदर्शन स और गौरववशात्ता स विरति [विशविरति-सर्वविरति] अत्यन्त दुलभ है।

विवेचन मनुष्य की समझ में आ जाय कि 'ससार के सुख त्याज्य हैं और मोक्ष के सुख उपादेय हैं। ससार दुःखम्प है और मोक्ष ही सुखरूप है। इस पर भी मोह राग-गतानुगतिकता और रस-ऋद्धि-एवणात्ता की रसिकता ने यदि उस मनुष्य को घेर रखा होगा तो वह विरतिधम पा नहीं सकता, यानी व्रत या महाव्रत का अंगोकार नहीं कर सकता।

सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञान पा लेने से उस जीवात्मा के भीतर में सही समझ का स्तन-दीपक जलता होता है परन्तु उजाले में भी तो जीवात्मा पाप कहा नहीं करता? प्रकाश होने पर भी गट्टे में गिर जाता है। सम्यग्दर्शन के ज्ञानप्रकाश में वा जानता है कि हिंसा मूठ-चोरी भ्रष्टाचार और परिग्रह पाप हैं। इन पापों का आचरण करने से पापकर्म बढ़ते हैं, जिसके परिणामस्वरूप जीवात्मा ससार की दुःखतिया

मे भटक जाता है। यह समझ उसे कभी इन पापों के त्याग की पवित्र भावना का नजराना पेश करती है। वो सोचता है : 'इन पापों का सर्वथा त्याग करके, संपूर्ण निष्पाप बनकर श्रमणजीवन को मुझे स्वीकार लेना चाहिए।'।

परन्तु तुरन्त मोह उस पवित्र भावना को कुचल डालता है—तितर विनर कर देता है 'अभी तो मैं श्रमणजीवन कैसे अगीकार कर सकता हूँ ? अभी तो बेटे-बेटियों को पढ़ाना है—उनकी शादिया करवाना है—अभी थोड़ा बंधा भो कर लेना है'—ऐसा मोह—ऐसी अज्ञानता पैदा होती है राग मे मे ।

पुत्र-पुत्री-परिवार-संपत्ति-स्नेही-स्वजन-परिजन वगैरह कीतरफ का अनुराग, जीवात्मा को संसार का सर्वत्याग करने नहीं देता । संसार का अनुरक्त हृदय सही समझ को आचरण मे रखने नहीं देता । जिन क्षणों मे—जिम समय वो अनुराग मंद हो जाता है—फ्रीका पड़ जाता है तब वो समझ उसके चित्त को खिन्न बना देती है ! 'मेरा गग, मेरा मोह, मुझे सर्वधिरनिमय श्रमणजीवन अगीकार करने नहीं देता है।' सम्यग्दर्शन की आखों से जीवात्मा अपने राग और मोह का दर्शन करता है ।

जब सम्यग्दृष्टि जीवात्मा अनंत भवसागर को देखता है—भोपण भवसमुद्र के तूफानों को देखता है—तब वो सोचता है : 'ऐसे अपार भवसागर को पार कैसे किया जाये ? कौन पार उतार सकता है ? इस विपमकाल मे कौन समर्थ है भवसागर से तिराने के लिये ?' उसकी दृष्टि वर्म के नाम पर, संन्यास के नाम पर चल रहे पाखंडों की ओर जाती है तो उसका मन नफरत से भर आता है—'ऐसे पाखंडी मुझे तारेंगे भी तो कैसे ? तारना तो दूर, ऊपर से डुबो देंगे बीच मझघार में—।' और सर्वत्याग का विचार केवल विचार ही रह जाता है ।

सम्यग्दर्शन का गुण कभी जीवात्मा को, ऐसे मत्पुरुषों का दर्शन करवाती है कि जिनके सहारे भवसागर को तैरने की यात्रा की जा सकती हो, परन्तु तब ऋद्धि-समृद्धि की आसक्ति उसको रोक देती है—बीच रास्ते दीवार बन कर खड़ी हो जाती है । 'यह बगला—यह गाड़ी—

यह इज्जत—यह शान और शक्ति—ये करोड़ा की माल मिलियत—इन सब का त्याग वैसे क्यूँ ? 'ओभवृत्ति और वभवासक्ति जीवात्मा को सबत्याग तो क्या, आशिक त्याग भी नहीं करने दती ! स्वावट पदा कर देती हैं ।

शायद यह लाभ—यह ममता छाड़ भी द जीवात्मा, पर यदि रसनद्रिय के विषया की आसक्ति घड़ी होगी तो भी सबत्याग की राह पर कदम उठाने को वो तयार नहीं हो सकता । 'मन चाहे पटमधुरे रमाम्बाद श्रमण जीवन में नहीं मिलेंगे—वहा तो निर्दोष भिक्षावृत्ति से जीना हाता है—' यह विचार उस गोक देता है त्याग के रास्त पर चलने में ।

मान लिया कि जीवात्मा रमनेन्द्रियविजेता हो गया—पर यदि मुलाकारिता उसे अच्छी लगती है तो भी सबत्याग के सबविगति के रास्ते पर वो नहीं जा मनेगा । उसे गर्मिया में चाहिए पीतलता और मदिधो में गर्मी— । श्रमण जीवन में ऐसे सुविधापूर्ण मयान कहा में मिलेंगे ? उसे चाहिए मुनयम-मखमल की शय्या, माधु का साना हाना है जमीन पर एकाध ऊनी वस्त्र या कपटन सिद्धाकर । उसे चाहिए इत्र फूना की सुगंध—श्रमण का इत्र वगैर में क्या वास्ता ! उसे चाहिए चंदन के विलेपन—माधु नहीं पर सबता चंदनादि के लेप-विलेपन । उसे चाहिए शयनसहचरी—जवाब श्रमण को तो मन-वचन-भाषा में श्रद्धाचय का पालन करना होता है ।

गम्यग्दशन और सम्यग्ज्ञान प्राप्त हान पर भी ये गग-माह-गम श्रद्धि-मुलाकारिता और वभवासक्ति आदि दाप जीवात्मा का दु गी बग्त रहते हैं । ये दाप सम्यग्चाग्रि के रास्त में अवराध पदा करत रहत है । इसलिये विरतिधम की प्राप्ति होना अत्यन्त दुश्म है । जा चीर और घोर पुरुष माह-राग इत्यादि दापो पर विजय पा सता है वो ही सबत्याग की कटोली राह पर चल मरता है ।

विजय वैराग्यमार्ग पर

श्लोक : तत्प्राप्य विरतिरत्न वैराग्यमार्गविजयो दुरधिगम्यः ।
इन्द्रिय-कषाय-गौरव-परिषह-सपत्नविधुरेण ॥१६४॥

अर्थ : वो विरतिरत्न पा लेने पर भी, इन्द्रिय-कषाय-गारव और परिषह शत्रु की व्याकुलाहट के कारण, वैराग्यमार्ग का विजय काफी दुर्जय होता है ।

विवेचन : हिंसा-असत्य-चोरी-अब्रह्म और परिग्रह का त्रिविध-त्रिविध त्याग कर दिया, रात्रिभोजन का सर्वथा त्याग कर दिया । भिक्षावृत्ति से जीवन-निर्वाह कर रहा हूँ—नगे पेर पैदल विहार कर रहा हूँ—केशलूचन करवा रहा हूँ—फिर भी अतरात्मा मे से राग-द्वेष की वृत्तियाँ दूर नहीं होती—वैराग्य भावना स्थिर नहीं बनती, विरक्ति वृद्धिगत नहीं बनती ।

सर्वविरतिमय श्रमणजीवन अगीकार करने के पश्चाद् भी, इन्द्रियो की स्वच्छदता, कषायो की प्रबलता, गारवो की लोलुपता और परिसह सहने की कायरता इतनी तो दृढ हुई है कि इसके कारण वैराग्य की भावना स्थिर रहती ही नहीं । अलवत्ता, मैंने ससार का त्याग तो वैराग्यभाव से प्रेरित होकर ही किया है और श्रमणजीवन अगीकृत किया है, लेकिन इतने से ही तो वैराग्यभाव स्थिर नहीं होता !

श्रमणजीवन मे श्रमण या श्रमणी को पाँच इन्द्रिय के अनेक प्रिय-अप्रिय विषयो के सपर्क मे आना होता है । कभी मीठे शब्द सुनने मिलते हैं—तो कभी कटु शब्द भी कर्णपट पर गिरते हैं । कभी सुन्दर रूप नजर आता है तो कभी बदसूरती भी दिखती है ! कभी मनचाही-मनपसन्द भिक्षा मिल जाती है तो कभी मूँह मे न जाये वैसे । कभी सानुकूल निवास मिलता है तो कभी विलकुल प्रतिकूल । कभी अच्छे से वस्त्र-पात्र मिलते हैं तो कभी खराब । यह परिस्थिति हर एक साधक आत्मा के ईर्दगिर्द होती है । उस समय राग-द्वेष मे न बहते हुए मन को स्वस्थ और विरक्त बनाये रखना कितना कठिन है, यह तो मैं अच्छी तरह जानता हूँ क्योंकि मैं खुद श्रमण हूँ ।

प्राप्त हो जाता है, अभिमान पीडा देता है, माया सताती है, और 'गेम दशा' मजबूत है, मैं इन कपाया को 'सज्जलन' कक्षा के मानवर मन को मसोसता हूँ। 'छठे गुणस्थानक' पर तो सज्जलन के कपाय हाग ही' या कहकर और दूसरो को समझा कर, उन कपाया का सहारा ले लेता हूँ। कभी भी आत्मचित्तन करके निणय नहीं किया कि 'क्या मैं छठे गुणस्थानक' पर हूँ ?' मात्र व्यवहार से मैं चाह छठे गुणस्थानक पर हाऊँ पर कपाया का सवध व्यवहारिक गुणस्थानक के साथ नहीं है, निश्चय से जीवात्मा पहल गुणस्थानक पर हा और व्यवहार से छठे गुणस्थानक पर हा ता उसके कपाय ता 'अनतानुबधी' कक्षा के ही रहगे ।

रमगारव, श्रद्धिगारव और शातागारव के गहरे पीचड म पमता ही जा रहा हूँ। भीठा और पट्टा, तीखा और कसैला सभी रम मुक्त प्रिय हैं। कभी भीठा रस अच्छा लगता है तो कभी खट्टा रस। कभी बड़ुआ तो कभी कसैला। रस का लेकर कितने प्रबन राग-द्वेष हात हैं, यह म जानता हूँ। ऐसी राग-द्वेष की परिणति म पराग्यभाव भला टिक भी बसे सक्ता है ?

माधुनीवन की श्रद्धि हाती है मान-ममान और भक्तगण। मेरे इतने श्रीमत भक्त हैं—मेरे उपदेश स इतने मदिर बध है, इतने उपाश्रय वन हैं, ऐसी मनादशा म बराग्य जीवत कम रहेगा ?

शातागारव यानि मुग्धावारिता। ज्या गूहस्थ वग म मुग्धावारिता बढ़ती जाती ह त्या त्या श्रमणसध म भी मुग्धशीलता बढ़ती है। 'हमे ऐसी सुविधा चाहिए—हमे इतनी अनुकूलता चाहिए ही। ऐसी हया और प्रपाशवाला मवान चाहिए, हमे विशार मे ऐसी सुविधा चाहिए हमे ऐमे पात्र चाहिए, ऐमे ही अनुकूल उपकरण चाहिए, बाइ भी प्रतिलुलता सहनी नहीं हैं, मुग्ध से जीना ह। फिर बराग्यभाव बढ़गी बने ? राग और द्वेष ही बढ़गे न ?

परिग्रह महन करने कही है ? बाइस परिग्रहा मे स एव भी परिपह गहना नहीं है। स्वेच्छया परिग्रह महन जाता गही ह, कभी मकायक कोई परिग्रह सहना आता है तो उसमे अपो आपनो दूर रगता ह, परिग्रहा का दाना दुश्मन मानता ह।

यो इन्द्रियो की परवशता मे, कषायो की उद्विग्नता मे, गारवो की रसिकता मे और परिषह सहने की कायरता मे मन व्याकुल ही बना रहता है। चंचल और अस्थिर हुआ जाता है। किस तरह आगे बढ़ें वैराग्य के मार्ग पर ? किस तरह वैराग्य की अपूर्व मस्ती मे भूमू ?

‘सर्वविरति’ प्राप्त होनी अत्यन्त कठिन है, उसके मिलने पर भी वैराग्यभाव पर विजय प्राप्त करना यानि आत्मा के प्रदेश-प्रदेश मे वैराग्यभाव को स्थापित करना काफी मुश्किल है। बड़ा कठिन कार्य है, असाध्य सी बात है। इन्द्रियो को जीतने के लिये चलते है तो कषाय प्रबल हो जाते है और कषायो को कुचलते हैं तो गारव गला पकड़ लेते है ! उन गारवो के साथ मुकाबला करते है तो परिषह घेर लेते है। कितनी करुणा छा गयी है साधकजीवन मे ?

श्लोक : तस्मात्परिषहेन्द्रिगौरवगणनायकान् कषायरिपून् ।

क्षान्तिबलमार्द्वार्जवसन्तोषैः साधयेद्धीरः ॥१६५॥

अथ : अत धीर पुरुष को परिषह-इन्द्रिय और गारवसमूह के नायक कषायशत्रुओ को क्षमा-मार्दव-आर्जव और सन्तोष रूपी सैन्य से जीतना चाहिए।

विवेचन : ‘मुझे वैराग्यमार्ग पर विजय प्राप्त करना है’, ऐसे कड़े साकल्प के साथ यदि तुम इन्द्रिय-कषाय-गारव और परिषह के सामने युद्ध खेलोगे तो विजयश्री निश्चितरूप से तुम्हे ही वरेगी !

एक महत्व की और गम्भीर बात सुन लो। तुम्हे न तो इन्द्रियो के सामने लड़ना है और नही गारव या परिषहो के साथ युद्ध करना है ! तुम्हे झुकना है मात्र कषायो के सामने ! कषायो पर विजय पा लिया फिर बस, इन्द्रियाँ अपनेआप शांत होती चलेगी। रसगारव-ऋद्धि-गारव और शातागारव की रसिकता फीकी पड़ जायेगी और परिषह सहने की शक्ति भी तुम्हारे तन-बदन मे फिर से उभरने लगेगा।

तमाम आतर शत्रुओ के सेनापति हैं ये चार कषाय। क्रोध-मान-माया और लोभ। सेनापति पर विजय पा लिया तो फिर सेना तो डुम दवाकर भाग खड़ी होगी। क्रोध-मान-माया और लोभ पर विजय

पाने के लिये, सात्विक होकर माधक को झूझना चाहिए । साधक मध्य, सत्त्व होना जरूरी है । जिसे वैराग्यभाग पर निश्चित और निभय बन कर चलना है उसे अधीर होने से नहीं चलेगा । उसने डरपाक बनने से काम नहीं होगा ।

कपायो के साथ लड़ने से पूर्व 'ये कपाय मेरे शत्रु हैं, मैं मेरे जीवन् में कभी भी इन कपाया का सहारा नहीं लूंगा । मुझे कपाया की लाह जाल में मे छुटकारा पाना है ।' ऐसा तुम्हारा दृढ़ संकल्प होना अत्यंत आवश्यक है । कपायो के प्रलाभन में मन ललचा गया कभी, तो तुम नहीं जीत पाओगे कपायो को । बल्कि तुम स्वयं हार जाओगे कपाया के आगे और घुटने टक दोगे । अनन्त अनन्त जन्मों में जीवात्मा कपाया का सहारा ले रहा है, कपायो की शरण में जी रहा है, उसके प्रगाढ़ संस्कार जीवात्मा पर अपना पूरा अमर न्ये जमे हुए हैं । उन पर विजय पाने के लिये, उन कपायो का नाश करने के लिये बहुत सावधानी बरतनी होगी । बहुत जागृत रहना होगा । किसी भी रूप में आकर के कपाय तुम्हें फास न जाये इसलिये हर एक पल जगना होगा ।

तुम क्षमा के द्वारा क्रोध पर विजय पा सकोगे । नम्रता के द्वारा मान पर विजय प्राप्त कर सकोगे । सरलता-सहजता के द्वारा माया को हरा सकोगे और सन्तोष के द्वारा लोभ को भगा सकोगे । क्षमा, नम्रता, सरलता और सन्तोष, इन चार योद्धाओं का सहारा ले लो ।

सहारा लेने में पहले इन चारों में तुम्हें पूरा भरोसा करना होगा । हमेशा हमेशा के लिये इन चारों के साथ जीने की तुम्हारी तैयारी होनी चाहिए । आज दिन तक जसा विश्वास शोध में रखा था, अब क्षमा में वसा ही विश्वास रखना होगा । जसा विश्वास अभिमान में था उतना ही नहीं बल्कि उसमें कहीं अधिक भरोसा नम्रता में करना होगा । जितना भरोसा माया-कपट में करते रहे अब सरलता-सहजता में उतनी ही मजबूत श्रद्धा रखनी होगी और जितनी श्रद्धा लोभ में थी उतना विश्वास-वैसी श्रद्धा सन्तोष में रखनी होगी । तो ही तुम इन चार कपायो पर विजय प्राप्त करने के लिये सक्षम हो पाओगे ।

१ क्रोध से भूतकाल में हुए नुकसानों का, वर्तमान में हो रहे गैरलाभ का और भविष्य में होने वाले अपायों का विचार करो । क्रोध से तुम्हें नुकसान होता है, यह विचार करो । उनके सामने क्षमा की साधना के लाभ का चिंतन करो ।

२ मान-अभिमान की तीव्र भावनाएं किनना और कैसा कैसा नुकसान पैदा कर देती हैं, उनके ढेरों दृष्टांत नजर के आगे रखो । मान-अभिमान से तुमने तुम्हारे कैसे मानसिक और पारिवारिक सुख गँवाये, उसका गभीरता से चिंतन करो । और उसके साथ ही नम्रता से तुम श्रेष्ठ चित्तशान्ति पा सकते हो, उसकी अनुभूति करो ।

३ माया-कपट से होने वाले बाह्य-भौतिक लाभ से कहीं ज्यादा गैरलाभ शारीरिक और मानसिक, सामाजिक और राजनैतिक स्तर पर होते हैं—यह बात तुम स्वस्थ मन से सोचोगे तो जरूर समझ पाओगे । उस घूर्तता की वासना को निर्मूल बनाने के लिये सरलता-आर्जवता का सहारा लो । सरलता निष्कपटता से डरो मत । तुम लुट नहीं जाओगे । वरवादी की जगह तुम्हें आवादी मिलेगी ।

४ लोभ सारे दोषों की जननी है । लोभ के इतने लाभ इन्सान के दिमाग में मडरा रहे हैं कि सन्तोष या तृप्ति की बातें उसे मुहाती ही नहीं ! जब तक तुम्हारा पुण्योदय है तब तक तुम्हें लोभ-लालच में सुख मिलता दिखाई देगा । पुण्यकर्म क्षीण होने पर वही लोभदशा तुम्हें पीड़ा के पाश में जकड़ लेगी । इसलिए अभी से सन्तोष का सहारा लेकर लोभदशा से छुटकारा पा लो ।

वैर्यशील, सत्वशील बनकर कपायशत्रुओं के साथ भूभ्रम है । अंतिम विजय तुम्हारी है । यदि तुम वे-थके, वे-हारे डटे रहे तो ।

श्लोक : संचित्य कषायाणामुदयनिमित्तमुपशान्तिहेतुं च ।

त्रिकरणशुद्धमपि तयोः परिहारासेवने कार्ये ॥१६६॥

अर्थ • कपायों के उदय के निमित्तों को और कपायों के उपशम के निमित्तों का भलीभाँति विचार करके, मन-वचन-काया की शुद्धि से, कपाय-उदय के निमित्तों का त्याग और उपशम के निमित्तों का सेवन करना चाहिए ।

विवेचन 'ये क्रोध-मान-माया और लोभ कान कौन से निमित्त पाकर उत्पन्न होते हैं ?' इसका पूरी गंभीरता से विचार कर लेना चाहिए । चूँकि, क्रोधादि कपाय आंतर-बाह्य निमित्त पाकर पैदा होते हैं । यदि मनुष्य को कपायो का समूलोच्छेद करना है तो उसे चाहिए कि वो कपाया का उत्पन्न होने से ही राक दे ! जिन जिन निमित्तों को पाकर कपाय जन्म लेते हैं उन उन निमित्तों का ही त्याग-परिहार करना होगा ।

इसी तरह अनानतावश या प्रमादवशात् कोई ऐसा निमित्त, ऐसा आलवन मिल गया—ले लिया और कपाय हो गये तो उन कपाया को शान्त उपशान्त करने के उपाय सोच लेने चाहिए, उन्हें अमली बना लेने चाहिए । उन विचारों को पहले ही से अम्यस्त कर लेने चाहिए ।

आग न लगे इसका पूरी सावधानी बरतते हो न ? और अचानक आग लग जाये तो उसे बुझाने के लिये 'फायर ब्रिगेड' तयार होता है । अग्निशामक साधन—सुविधाएँ तयार रखते हो न ? जैसे आग सवनाश कर डालती है वैसे कपाय भी सवनाश करते हैं । सपनाश करने वाले तत्त्वों से तुम कितने सजग रहते हो ? तो फिर कपायो से भी तुम्ह इतना ही सावध रहना चाहिए । कपायो के उत्पन्न होने के कुछ निमित्त मैं तुम्ह यहाँ पर बता देता हूँ ताकि तुम सावध रह सको ।

१. जा तुम्हारा इच्छित नहीं होता है तब तुम्ह क्रोध आ जाता है न ? तुम्ह जिस व्यक्ति से जिस बात की अपेक्षा है वो बात वो व्यक्ति यदि नहीं करता है या फिर जसा तुम चाहते हो वसा नहीं करता है तो तुम्हें गुस्सा आ जाता है न ? जो तुम्हें फूटी आखा नहीं मुहाता ऐसा व्यक्ति यदि तुम्हारे घर चला आये तो तुम नाराज हो जाते हो न ? तुम अपने प्रिय या विश्वसनीय व्यक्ति से कुछ मागते हो, उसके पास वस्तु होने पर भी वो देने से इन्कार कर देता है, तब तुम्हें बुरा लग जाता है न ? ऐसे ऐसे कई निमित्त होते हैं, कारण होते हैं ससार में, उन प्रसंगा को या तो टाल दो, या फिर ऐसी घटनाओं के वक्त अपने आपको स्वस्थ बनायें रखो ।

२. कोई जब तुम्हारा अपमान करता है या फिर जिनसे तुम्हें मान-समान की अपेक्षा है उनसे वह मिलता नहीं है तब तुम्हारा

अभिमान प्रगट होता है ! इस 'अभिमान' की भावना का मूल कारण है 'अह' की गहरी भावना ! 'मैं कुछ हूँ—' I am something पर विचार काफी गतन्नाहक है। यदि आदमी 'अह' के इस भावना को दिग की जमीन में से मोद निकाले और बाहर फेंक दे तो ही मान-अभिमान से बचा जा सकता है। मनुष्य यदि हमेशा नम्र बना रह सकता है तो वो मान-कषाय पर विजय पा सकता है। अपने अहम् का—अपने दोषों का खयाल यदि जीवन रहे, जागृत रहे तब ही नम्रता आ सकती है।

३. माया-रूपट करने का मन तब होना है कि जब उसे मनवादी वस्तु या व्यक्ति सरलता से—गुणभक्ता में नहीं मिल पाता है। इस वस्तु-व्यक्ति को पाने के लिये मनुष्य प्रतीर हो गया हो, आतुर बन चुका हो, वो अधीरता और आतुरता मनुष्य को माया-रूपट करने के लिये प्रेरित करती है। दगा-धोना करने को कहती है। पर-द्रव्य की तीव्र स्पृहा में से माया-रूपट की वृत्ति पैदा होती है और बढ़ती है। जो मनुष्य इस स्पृहा में से मुक्त होने का प्रयत्न करता है, अपनी किस्मत पर पूरा भरोसा रखते हुए जीना है, तो उसे छलावे का, माया का विचार सताता ही नहीं। माया करने से बचने वाले कुटिल कर्मों का चितवन करो।

४. लोभ होने के अनेक निमित्त हैं। अनेक निमित्तों का एक ही कारण है—वह है परपुद्गल की आसक्ति। आत्मा का अज्ञान—आत्म-गुण और आत्मशक्ति का अज्ञान। यह लोभ कषाय इतना तो प्रबल कषाय है कि उसे काबू में लेने के लिये 'सन्तोष' का राग एक पल भी नहीं छोड़ा जा सकता। सन्तोष से ही लोभ को जलाया जा सकता है। सन्तोष—तुष्टि लोभ को दूर दूर भगा देती है।

इन कषायों के उदय में आने के जो जो निमित्त हैं उन-उन निमित्तों से दूर रहना चाहिए। मन-वाणी और वतन से उन निमित्तों का त्याग करना चाहिए। मन में भी यह कषाय न घुस जाय, उसकी सावधानी बरतनी चाहिए।

कषायों को शान्त करने वाले उपायों का आसेवन भी मन-वचन और काया से करना चाहिए, निष्ठा और लगन से करना चाहिए।

आत्मस कल्पपूर्वक यदि उन उपायो को कारगर किया जाय तो अवश्यमेव कपायो की प्रबलता घटेगी ही ।

राग, द्वेष और मोह अजगरी के कातिल जहर को दूर करने के लिए क्षमादि धर्मों का आसेवन जीवनपर्यंत करना होगा । दृढ निर्धार के साथ करना होगा ।

दशविध धर्म

श्लोक सेठ्य क्षातिमादव-भार्जव शौचे च सयमत्यागौ ।
सत्य-तपो-ब्रह्माकिञ्च-यानीत्येष धमविधि ॥१६७॥

अथ क्षमा मादव आजव, शौच सयम, त्याग सत्य तप ब्रह्मचय और अकिञ्चनता, इस धमविधि (धम के प्रकार) का सवन करना चाहिए ।

विवेचन राग-द्वेष और मोह, सारे दुःख और सारे क्लेशों के मूल कारण है । इन कारणा को दूर करने के लिये इन दोषों को आत्मभूमि में से उखाड़ फेंकने के लिये दस तरह का धम जिनेश्वर भगवन्तो ने बताया है ।

१ क्षमा—कोई तुम्हे गाली दे, कोई तुम्हारा अपमान करें, तुम पर प्रहार कर, तुम सहन करो । गाली देने वाले की ओर, अपमान करने वाले की ओर, प्रहार करने वाले की ओर तुम देखो तो भी करुणा से झलकती निगाह से देखो । उनके प्रति रोष या गुस्सा, नाराजगी या दुराव मत रखो । सहने की ओर क्षमा करने की शक्ति को बढ़ाते रहो ।

२ मार्दव—मान कपाय पर विजय प्राप्त करो । मृदु बनो । हृदय को कामल-मुलायम बनाओ । मान-अभिमान हृदय का कठोर घना देते हैं । कठोर दिल में सदगुणों के बीज अकुरित नहीं होते । तुम तुम्हारी नम्रता को यथावत रखने के लिए प्रयत्नशील बन रहो । इसके लिये तुम खुद के दोषों को देखा करो । दूसरों के गुण देखा । मैं अनन्त अनन्त दोषों से भरा हूँ । यह ख्याल तुम्हें विनम्र बनाये रखेगा ।

३. आर्जव—सरल बनो । वच्चा जैसी सरलता जीवत रखना, एक महान धर्म है । वच्चा कितना निर्दोष होता है । वो जैसा आचरण करता है, मा से सब कुछ कह देता है, वैसे ही तुम गुरुजनों के समक्ष बालक बनकर जैसे आँर जितने दोष लगाये हों, वो उसी रूप में व्यक्त कर दो । किसी भी पाप को भीतर में छुपाये मत रखो । इस तरह की सरलता तुम्हें प्रसन्न रखेगी, अनेक पापों से तुम्हें बचा के रखेगी ।

४. शौच—पवित्र बनो । लोभ तुम्हें अपवित्र बना देता है । तृष्णा तुम्हें गन्दा बना डालती है, इसलिये लोभ-तृष्णा का त्याग करो । आन्तरिक पवित्रता-विशुद्धि प्राप्त करने के लिये कृतनिश्चयी बनो । मात्र बाह्य शरीर की शुद्धि करके ही कृतार्थ न बने रहे, अपितु आंतर विशुद्धि के लिए सतत प्रयत्नशील रहना शौचधर्म है ।

५. संयम—हिंसा, असत्य, चोरी, अब्रह्म और परिग्रह से विरत होना, पाच इन्द्रियों का निरोध करना, चार कपायों को उपशान्त करना एवं मन-वचन-काया की अशुभ प्रवृत्तियों को रोकना, इसका नाम है संयम । दृढतापूर्वक संयमधर्म का पालन करते रहना चाहिए ।

६. त्याग—किसी भी जीवात्मा की हत्या मत करो । किसी जीवात्मा को वधन में मत बाधो । जीवों के साथ दयापूर्ण व्यवहार करो । त्याग का एक पहलू यह है, जबकि दूसरा पहलू है संयमी साधु पुरुषों को कल्पनीय भोजन, वस्त्र, पात्र इत्यादि देना । साधु अन्य साधुओं को प्रासुक भोजन वगैरह दे । देना=त्याग ।

७. सत्य—हितकारी बोलो । स्व-और पर के लिए जो हितकारी हो वैसा बोलो । कुछ ऐसी बातें हो जो तुम्हारे लिये हितकारी हैं पर अन्य के लिए अहितकर हैं, वैसी बातें मत करो । विसवादी बातें मत करो । असत्य मत बोलो । सत्यनिष्ठा को महान् धर्म मानो । सत्य बोलने से डरो मत ।

८. तप—तप करते रहो । तुम्हारे कर्म नष्ट होंगे । पर एकांगी तपस्वी मत बनना । बाह्य तप के साथ आभ्यन्तर तप की आराधना को जोड़ देना । अलवत्ता, बाह्य तप आभ्यन्तर तप में पहुँचने के लिए ही है । बाह्य तप आभ्यन्तर तप में सहायक होना चाहिए ।

६ ब्रह्मचर्य—ब्रह्मस्वरूप प्रात्मा म पिहरने के लिए तुम्हें अब्रह्म-मैथुन से निवृत्ति लेना होगा। मैथुन का त्याग मन से भी करना होगा। यानि जो मैथुन के विचार भी नहीं करने के हैं तुम्हें। ऐसे ही स्थान में रहना चाहिए कि जहाँ ऐसा ब्रह्मचर्य का तुम सरलता से पालन कर सको। भोजन भी वैसा ही करो। तपश्चर्या भी वसी करो। अध्ययन भी वसा, दशन-श्रवण-पठन सब कुछ वैसा होना चाहिए जिससे तुम ब्रह्मचर्य का पालन भली भाँति कर सको। ब्रह्मचर्य का पालन तुम्हारे तन-मन को तदुरस्त बनाये रखेगा और तुम परमब्रह्म की सीनता में दिन ब दिन आगे बढ़ सकोगे।

१० अकिंचिद-अपरिग्रही बनो। मूर्च्छा का त्याग करो। ममता आसक्ति का त्याग करो। तुम यदि श्रमण-श्रमणी हो तो तुम्हें समय के उपकरणों के अलावा कुछ भी न तो ग्रहण करना है, नहीं उनका संग्रह करना है। किसी भी पुद्गल-पदार्थ पर ममता न हो जाय इस बात की पूरी सावधानी बरतते हुए जीना है।

धर्म के ये दस प्रकार वैसे ता ससारत्यागी श्रमण-श्रमणी की आराधना के लिए निर्दिष्ट हैं। गृहस्थ भी अपनी योग्यता और भूमिका के अनुसार इसकी आराधना कर सकते हैं।

भूतकालीन पापों को नष्ट करने के लिए, वर्तमानकालीन जीवन को निष्पाप एवं प्रमत्ततापूर्ण बनाने के लिए, धर्म के ये दस प्रकार अद्वैत उपाय हैं। जो श्रमण और श्रमणी इन दस प्रकार के धर्म का मन-वचन-काया से आराधना करते हैं वे अवश्य सुख-शांति और गुण समृद्धि को प्राप्त करते हैं।

दया धर्म को मूल हैं

उलोक धर्मस्य दया मूल न चाक्षमाधान दया समादत्ते ।
तस्माद्य क्षातिपर स साधयत्युत्तम धमम् ॥१६८॥

अथ धर्म का मूल क्या है जो क्षमाशील नहीं होता है, जो दया का धारण नहीं कर सकता है। अब जो क्षमाधर्म म तत्पर है या उत्तम धर्म की साधना कर लेता है।

विवेचन किस लिए क्रोधी बनते हो ? क्यों आखिर, किसी जीवात्मा के साथ वैर-दुश्मनी की गाठ बांध रहे हो ? तुम्हें पता है ऐसा करके तुम खुद अपने आपका नुकसान कर रहे हो ? तुम्हारा मन वेकावू हो जाता है, तुम्हारा खून खाल उठता है। इसका असर अकसर तुम्हारी वाणी पर गिरता है और तुम्हारे आचरण पर होता है। तुम न बोलने का बोल देते हो, न करने का आचरण कर लेते हो, इससे तुम्हारी मानवता लज्जित होती है। इससे तुम्हारी साधुता कलकित होती है।

तुम तो कर्म के सिद्धांत को समझे हो न ? गुस्से के आवेग में, और वैर की गाठें बांधने में कितने पापकर्म बचते हैं उसका तुमने कभी स्वस्थ मन से विचार किया है ? बड़े हुए पापकर्म जब उदय में आते हैं तब जीवात्मा को कैसे २ धोर दुःख सहने पड़ते हैं, यह सोचा है कभी ? क्यों तुम उपशान्त नहीं होते ? इर्ष्या-रोष-परिवाद-अवर्णवाद वगैरह करके कौन सा सुख तुमने पा लिया ? कोई क्षणिक सुख या मोज पा भी ली तो भले ! पर इसके बाद क्या ? अज्ञाति और सन्ताप ही भोगना पड़ता है न ?

क्षमाधर्म को आत्मसात् करो। तुम्हारे अपराधी को भी क्षमा करो। क्षमा की शक्ति पर विश्वास रखो। श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने कैसे कैसे गुनहगारों को भी क्षमा कर दिया था, यह क्या तुम नहीं जानते हो ? ऐसी अद्भूत क्षमा प्राप्त करने के लिए रोजाना निम्नलिखित पांच विचार करो।

१ क्षमा गुण रत्नों की पेटी है। क्षमा की पेटी में गुणरूपी रत्न भरे पड़े हैं। मैं उस पेटी को कभी भी नहीं खोजूंगा। वह पेटी तो हमेशा मेरे पास ही रहेगी।

२ मेरे श्रमण-जीवन के वगीचे को हराभरा रखने वाली क्षमा तो पानी की नीक है। उस नीक में से बहता पानी मेरे श्रमणजीवन के उद्यान को नवपल्लवित बनाये रखता है।

३ कोई भी जीवात्मा मेरा दुश्मन नहीं है। सचमुच, मेरे दुश्मन तो मेरे अपने कर्म ही हैं, जीव तो निमित्त मात्र है। मेरे पाप कर्म ही मेरा नुकसान करवाते हैं और फिर उन पापकर्मों का उपाजन भी तो मैंने खुद ने ही किया है !

४ मैं दूसरो के दोष देखता हूँ, दूसरा की गलतिया देखता हूँ—
इमलिए मुझे उनके प्रति दुर्भावना—नफरत पैदा हो जाती है। अब मैं
किसी के भी दोष नहीं देखुंगा। दूसरा के मात्र गुण देखुंगा, और
दोष देखुंगा मेरे अपने, खुद के।

५ मैं क्षमाधम मे स्थिर बनूंगा। क्षमा मुझे पाप कर्मों के बधन
मे बचायेगी। मेरे पापकर्मों की निजरा होगी। क्षमा से मैं सभी
जीवात्माओं के साथ भग्न की नाता जोड़ सकूंगा। क्षमा की गाद मे
मैं समतामृत का पान करूंगा। श्रमण भगवान महावार स्वामी ने कहा है

“य उपशान्पति, अस्ति तस्याराधन, या नोपशान्पति नास्ति
तस्याराधन, तस्मादात्मनोपशमितव्यम्।”

जो क्षमा देता है, कपाया का उपशान्त करता है वा आराधक
है। जो कपायो को उपशान्त नहीं करता है वो आराधक नहीं हो
सकता। इमलिए, मोक्षमाग के आराधक बनने के लिए आत्मा को
उपशान्त करे।

एक बात हमेशा याद रखनी है कि क्षमारहित जीवात्मा, दया-
धम का पालन नहीं कर पाता कि जो दयाधम सारे धर्मों का मूल है।
दया-अहिंसा धम का लक्षण है। धम का मूल है। क्षमाशील जीवात्मा
ही जीवदया का समग्रतया पालन करने के लिए समर्थ बन सकता है।

श्रमण को तो क्षमाश्रमण कहा गया है। हमेशा जो क्षमा की समग्रतया
साधना-आराधना करता रहे, उसे ही श्रमण कहा जाता है। श्रमण
को तो सम्पूर्ण दयाधम का पालन करने का है। दया का आत्मपरिणाम
तब ही अखंड-अक्षुण्ण रह सकता है, यदि क्षमा का आत्मभाव अविकल
रहे तो। चारित्र्यधम, एक उत्तम धम है, थोड़ा धम है, उस धम की
आराधना करने के लिए क्षमाशील श्रमण ही सक्षम हो सकता है।
जिसन क्षमाधम को जाना नहीं, समझा नहीं, अपनाया नहीं, वा दया
धम की उपासना करेगा भी तो कैसे ?

चाहे जैसे सजोग पैदा हो जाये, चाहे जसी परिस्थितिया निर्मित
हो जाय, तुम अपने, क्षमाभाव का खो मत देना। क्षमा का अमूल्य सजाना
मुरझित रखना। ओष लूटरे से इसे बचाव रखना।

विनयी बनो

श्लोक : विनयायत्ताञ्च गुणाः सर्वे विनयश्च मार्दवायत्तः ।
यस्मिन् मार्दवमखिलं स सर्वगुणभावत्वमाप्नोति ॥१६६॥

अर्थ : सभी गुण विनय के अधीन हैं और विनय मार्दव के वस्त्र में है ।
(अतः) जिस में पूर्ण मार्दवधर्म होता है वो सभी गुणों को प्राप्त कर लेता है ।

विवेचन • तुम्हें गुणसमृद्ध होना है ?

गुणसमृद्ध बनने की तुम्हारी तमन्ना है ?

आत्मगुण का खजाना तुम्हें खोजना है ?

—तो तुम्हें विनयी होना होगा । विनय गुण को आत्मसात कर लो । जो महापुरुष सम्यग् दर्शन-ज्ञान-चारित्र्य की जीती जागती प्रतिमा से है, जो मोक्षमार्ग की आराधना में सदैव उद्यत रहते हैं, उन महापुरुषों का तुम विनय किया करो । उनके प्रति ग्रहोभाव-आदरभाव धारण करो ।

ज्ञानसमृद्ध श्रद्धावान् और चारित्र्यशील महापुरुषों के प्रति तुम्हारे भीतर में तब ही अनुराग जगेगा जब तुम मानविजेता बन पाओगे । कोई न कोई शक्ति, कोई न कोई वैशिष्ट्य, या कोई न कोई पदसत्ता को लेकर यदि तुम गर्वोन्नत होगे, तुम विनयधर्म की आराधना कदापि नहीं कर सकते । पूज्य पुरुषों के प्रति आदरभाव तो ठीक, उनका औपचारिक विनय भी नहीं कर पाओगे ।

अभिमानी आदमी गुरुजनो का अनादर करता है । अहंकार से उन्मत्त जीव अन्य जीवों का तिरस्कार करता रहता है । आत्मकल्याण की पगडंडी पर ऐसे जीवात्मा नहीं चल सकते । आत्मा के साथ उनका कोई संबंध ही नहीं रहता । उसका सम्बन्ध होता है आत्मा से अलग बाहरी दुनिया के साथ । या तो वो 'जाति' के मद से मत्त बना होगा, या फिर 'उच्च कुल' का अभिमान उसे मगरूर बनाये रखता होगा ! शायद खूबसूरती या ताकत का गर्व उसे गर्वोन्नत रखता हो ! यदि

‘लाभातराय कम’ के क्षयोपशम से उसे लाभ प्राप्त होता होगा तो वो उसका भी अभिमान करेगा । विचक्षण बुद्धि और विशद शास्त्रज्ञान भी उसे अभिमानी बना सकते हैं । अथकार महर्षि ऐसे जीवा को ‘मदाघ’ कहते हैं । मद से अघ बने जीव आत्मतत्त्व को वही समझ सकते । परमात्मतत्त्व के साथ उनका सौगंध खाने जितना रिश्ता भी नहीं होता । वे मोक्षमाग पर तो ठीक, ससार के माग पर भी सुख शांति और समृद्धि को प्राप्त नहीं कर पाते ।

यदि तुम्हारा हृदय मृदु हागा, तुम विनम्र होगे तो ही तुम विनीत बन पाओगे । विनीत बनागे तो ही अनंत गुणसमृद्धि तुम्हें मिल पायगी ।

स्वाभिमान छोड़ दो । पर-पदाय को लेकर किसी भी तरह का अभिमान करने जैसा नहीं है । स्व-उत्कष और पर-अपक्व के द्वारा तुम पापकर्म बाधोगे । प्रगाढ पापकर्म बंध जायगे । साधना की राह से भ्रष्ट होते देर नहीं लगेगी । अभिमानी जीवात्मा मोक्षमाग का पथिक हो ही नहीं सकता ।

विनम्र बनो । विनम्र बनने के लिये खुद अपना आंतरनिरीक्षण करो । तुम जब अपना आपका स्वस्थता से, एकाग्रता में निरीक्षण करागे तो तुम्हें खुद के भीतर डेरो कमिया महसूस होगी । अग्नित दोष जब तुम्हारी नजर में चढ़े तब तुम्हें तुम्हारी आत्मा बीना दिखायी देगी ।

विमम्रता से अभ्यस्त होने के लिये स्वदोष-दशन किया करा । परगुणदशन हमेशा करो । स्वदोष-दशन से स्व-उत्कष गल जायेगा और परगुणदशन से परापक्व की कल्पनाएं टूटगी । स्व-उत्कष की तीव्र लगन और परापक्व की उत्कट भावना तुम्हें विनम्र नहीं बनने देती । आत्मा की योग्यता के दरवाजे पर चौकी लगाये बठी रहती है । स्वोत्कष की लगनी में से अहंकार पैदा होता है । परापक्व की भावना तिरस्कार को जन्म देती है । अहंकार और तिरस्कार जीवात्मा का सवतोमुखी पतन करवाते हैं । मोक्षमाग की आराधना के रास्ते पर तो अहंकार और तिरस्कार का कोई स्थान ही नहीं है ।

इसीलिये तो कहता हूँ कि स्व-उत्कष की वजाय स्व-अपक्व देखो । अपन आप में दोषों का दशन करो । स्वदोष-दशन [करते ही रहो ।

स्वदोष-दर्शन से अहंकार की गांठें टूट जायेगी । दोषों को दूर करने की आत्मचिन्ता जगेगी और क्रमशः उन दोषों को दूर करने का प्रयत्न चालू हो जायेगा । स्वदोष-दर्शन के साथ साथ परगुण-दर्शन का प्रारम्भ भी हो जाना चाहिए । परगुण-दर्शन में ने गुणानुगम का श्रेष्ठ गुण प्रगट होगा । निरस्कार की कालिमा हल्की होने लगेगी ।

हृदय में ने अहंकार और निरस्कार दूर होते ही मृदुता का संचरण होगा तुम्हारे भीतर । मृदुता-कोमलता तुम्हारे भीतर में दिव्य और पवित्र विचारों को जन्म देगी । तुम्हारे हृदयमंदिर को स्वच्छ-सुन्दर और आकर्षक बनायेगी ।

श्रमणजीवन की आराधना को फलवती बनाने के लिये मृदुता-मार्दव को हृदय में स्थापित करना अत्यन्त आवश्यक है ।

माया छोड़ दो

श्लोक : नानार्जवोविशुद्धयति न धर्ममाराधयत्यशुद्धात्मा ।

धर्मादिते न मोक्षो, मोक्षात्परं सुखं नान्यत् ॥१७०॥

अर्थ : अर्जव (सरलता) के बिना शुद्धि नहीं होती, अशुद्ध आत्मा धर्मा-राधना नहीं कर सकती, धर्म के बिना मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती और मोक्ष से बढ़कर दूसरा कोई सुख नहीं है ।

विवेचन सरल बनो ।

गुरुजनो के समक्ष, भवसागर से पार लगाने वाले सद्गुरु के आगे सरल बनो । जिन सत्पुरुष के सहारे, जिन सत्पुरुष के मार्गदर्शन तले तुम्हें ससार की कैद से छुटकारा पाना है, आत्मा को विशुद्ध बनाना है, उनसे तुम तुम्हारी भीतरी-मानसिक परिस्थिति छुपाने की कोशिश मत करो । तुम्हारी गारीरिक प्रवृत्तियों से, वाचिक प्रवृत्तियों से उन्हें परिचित रखो ही, अपितु साथ ही मानसिक वृत्तियों से भी उन्हें परिचित रखो ।

तुम्हें डर लगता है न कि 'मैं मेरी मनोवृत्तियों से उन्हें परिचित करवा दूँगा तो वे मेरे लिए कैसा खयाल बाँधेंगे ? मेरे लिये उनके

दिल में बितनी हल्की धारणा बंध जायेगी ? मेरा छुपा पाप खुल जायेगा तो ?' तुम्हें ऐसा डर नहीं रखना चाहिए। तुम ऐसे सत्पुरुषों के लिये श्रद्धावान रहो कि तुम उनके समक्ष जा कुछ भी निवेदन करोगे, वे बातें उनके सागर से पेट में समा जायेंगी। वे कभी तुम्हारी गुप्त बात दूसरों से नहीं करेंगे, ऐसा विश्वास तुम्हें होना ही चाहिए।

वे सत्पुरुष हमेशा सरल-निमायी जीवा को स्नेहभरी दृष्टि से ही देखते हैं। उत्तमता की दृष्टि से ही देखते हैं। यानि कि 'मं गुरुभङ्गागज की निगाहों में गिर जाऊंगा, निम्नस्तर का गिना जाऊंगा', 'ऐसा भय तुम्हें नहीं रखना चाहिए। जो साधक, अपने साधनापथ में मागदशक ऐसे सत्पुरुषों का अपनी मन-वचन-बाया की एक-एक वृत्ति-प्रवृत्ति से परिचित रखते हैं, वे साधक निरंतर साधनापथ पर प्रगति करत रहते हैं। निरंतर आंतर प्रसन्नता की अनुभूति करते हैं।

निमायी-सरल जीवात्मा ही सही और अच्छी शरणागति स्वीकार कर सकती है। मायावी जीवात्मा गुह्यतत्त्व की या परमात्मतत्त्व की शरणागति नहीं स्वीकार कर सकती। शरणागति के बगर समपण का उच्चतम भाव प्रगट नहीं हो सकता। समपण के बिना धमपुरुषाय हो कैसे सकता है ?

माया स्वयं एक बड़ी अशुद्धि है। माया एक प्रचंड आग है। माया की आग में सारी आंतरगुण की संपत्ति जलकर राख हो जाती है, सक्नाश हो जाता है। आंतर-विक्रम का द्वार बंद हो जाता है। इसलिए कहा गया कि 'न धममाराधयन्ति अशुद्धात्मा'।

अशुद्ध आत्मा, धम की आराधना नहीं कर सकती।

अशुद्ध आत्मा, चाहे बाह्य धमक्रियाएं करके सतोष मान ल कि 'मैं धम करता हूँ' परन्तु वास्तव में वह धम नहीं ठाता है वरन् धम का आभास मात्र-अहसास मात्र होता है।

महापवित्र आगम-ग्रंथा में कहा गया है कि 'जीवात्मा का चाहिए कि उसने जिस रूप में, जिस ढंग से, जसा दोषसेवन किया हो—अपराध किया हो, ठीक उसी ढंग से, उसी रूप में विशिष्ट पानी पुरुष के समक्ष यह बताये और ज्ञानी पुरुष जो प्रायश्चित्त करें उसे स्वीकार करें, ऐसा

करने वाला जीव शुद्ध-विशुद्ध हो जाता है। जो व्यक्ति एकाग्र दीप को भी डगदतन-जानबूझ कर छुपाये रखता है—नहीं कहता है, तो उसकी शुद्धि होने से रही। आंतर शुद्धि के बगैर धर्मपरायणता शक्य नहीं है।

धर्मपुरुषार्थ के बगैर मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। और मोक्ष की प्राप्ति के बगैर अक्षय-अनन्य सुख की प्राप्ति हो नहीं सकेगी।

माया करके, कपट करके, तुम सुख पाना चाहते हो ? किसी न किसी सुख की कल्पना ने प्रेरित होकर माया करने के लिये तैयार होते हो न ? क्या वह सुख अक्षय होगा ? वह सुख अनन्त होगा ? नहीं न ? वह सुख होगा क्षणिक और मात्र कल्पना का ! वह होता है मात्र बाह्य दिग्वावे का। मायावी आदमी, कपटी व्यक्ति कभी भी आन्तरिक सुख पा नहीं सकता। माया के साथ अशान्ति जुड़ी हुई है ही। चित्त की चंचलता संलग्न ही है।

मायावी आदमी किसी भी धर्मानुष्ठान में एकाग्रता या तल्लीनता नहीं प्राप्त कर सकता। परमात्मध्यान में स्थिरता प्राप्त नहीं कर सकता। तुम इस अभिगम से अपने आपको जरा जाँचना। यदि तुम जान बुझकर किसी भूल को छुपा के रखोगे तो तुम जाति का अनुभव नहीं कर पाओगे। छुपा छुपा भी कोई न कोई संताप तुम्हें सताता रहेगा !

परम सुख को यदि पाना है तो धर्मपुरुषार्थ करना ही होगा। धर्मपुरुषार्थ करने के लिये माया को तिलाजली देनी ही होगी। ऋजुता-सरलता का जतन अपनी जान सा करना होगा।

बाह्य शुद्धि कैसे करें ?

श्लोक : यद् द्रव्योपकरण-भक्तपान-वेहाविकारकं शीघ्रम् ।
तद्भवति भावशौचानुपरोधाद्यन्तः कार्यम् ॥१७१॥

अर्थ : द्रव्य, उपकरण, खान-पान और शरीर को लेकर जो शुद्धि की जाती है वो प्रयत्नपूर्वक इस तरह करनी चाहिए कि जिससे भाव शौच को क्षति न पहुँचे।

विवेचन भावशीच की जरा भी क्षति न हो, भावशीच रहे, इसके लिए प्रतिपल जागृति रखन का उपदेश ग्रन्थकार दे रहे हैं। भावशाच का अर्थ न निर्लोभता।

लोभ तो घा डालना, लोभ का प्रक्षानन करना, इसका नाम है भावशाच। इस भावशीच को बनाये रखने के लिए, मोक्षमाग के पथिक ऐसे श्रमण और श्रमणियों को जो विशेष सावधानी रखनी है, उसका थाड़ा सा दिग्दर्शन मैं यहाँ करवा रहा हूँ।

(१) हे श्रमण और श्रमणी! शिष्य और शिष्या की लालच लपेट न ले तुमरा, इसके लिए सावधान रहना। श्रमण भगवान महावीर देव न जिन जिन पुरुषों को, स्त्रियों को और नपुंसकों को समर्पित करने का निषेध किया है उन्हें दीक्षा मत देना। यदि तुम शिष्यलोभ में गत हो गये तो तुम्हारे भावशाच का क्षति पहुँचेगी। अपात्र का, अयोग्य को दीक्षा नहीं दी जा सकती। पात्र आत्मा को भी, योग्य जीव को भी 'इसे मैं मेरा शिष्य कर' ऐसे ममत्व से दीक्षा मत देना। जब तक शिष्यमोह दूर न हो तब तक 'गुरु' बनन की सोचना ही मत।

(२) हे माघव और साधिकाएँ! सम्मगधान, दशन आर चारित्र्य की आराधना में सहायक उपकरण तुम्हें तुम्हारे पास रखने जरूर है, परन्तु उनपर आनक्ति न हो जाय इसके लिए तुम्हें जागृत रहना होगा। उन उपकरणा की मग्न वृत्ति पदा न हो जाय इसकी भी तुमको सावधानी रखनी होगी। वे उपकरण अधिनिरण न हो जाय इसके लिए विचार करते रहना। महसूस होगा मे उपकरण लेते समय जो दाप डालने के हैं, उन दोषों को दूर करके ही उपकरण ग्रहण करते हो तो यह द्रव्य-शाच कहा जायगा और उन उपकरणा पर ममता पदा न हो तो वह भावशीच होगा।

(३) हे साधु साध्वीगण! तुम्हें अपन देह का टिकान के लिए भिक्षावृत्ति में जीवन यापन करना है। यदि तुम ४२ दोष डालकर आहार-पात्री ग्रहण करते हो तो तुम द्रव्यशीच का पालन करते हो। भिक्षा करने समय यदि राग-द्वेष नहीं करते हो तो भावशाच का पालन करते हो। भोजन करते वक्त-आहार लेते समय भिक्षा में सम्बन्धित

पदार्थ को लेकर राग-द्वेष न हो जाय इसकी सतर्कता रखना । राग-द्वेष, भावों की पवित्रता को नष्ट कर देते हैं । यदि तुमने भिक्षा से प्राप्त पदार्थों पर राग किया तो शुभ भाव नष्ट होते देर नहीं लगेगी, भाव पवित्रता नष्ट हो जायेगी । द्वेष होगा तो भी वैचारिक विशुद्धि नष्ट हो जायेगी ।

(४) हे श्रमण और श्रमणी ! आवश्यक शरीरशुद्धि करते समय यह ध्यान रखना कि शरीर पर कहीं ममता न जगे । देह-प्रक्षालन और वस्त्रप्रक्षालन जितना जिनाजाविहित हो उतना ही करना चाहिए । भावशील को जरा भी शील न आये उतनी ही देहशुद्धि विहित है । शरीरस्नान तो तुम्हें करना ही नहीं है । तुम्हारा सच्चा स्नान तो है ब्रह्मचर्य ! मन-वचन और काया से यदि तुम ब्रह्मचर्य का पालन करते हो तो तुम्हारी भावपवित्रता अखंड रहेगी । तुम मोक्षमार्ग के आराधक हो, तुम्हें ध्यान रहना चाहिए कि तुम्हारे लिए बाह्य शुद्धि उतनी महत्त्व नहीं रखती जितनी आत्मशुद्धि । शरीरशुद्धि का लक्ष्य आत्मशुद्धि को भूला देता है । तुम्हें तो तुम्हारे जीवन की एक-एक क्षण आत्मशुद्धि में बीतानी है । आत्मशुद्धि को नुकसान न हो इस दृष्टि से समयसहायक शरीर का ख्याल रखने का है ।

(५) हे श्रमण और श्रमणी ! तुम्हें ऐसी वस्ती या मकान में रहना है कि उस पर ममत्व न बंध जाय ! एक ही स्थान पर तुम्हें हमेशा के लिए रहना तो है ही नहीं । मकान के अच्छे-बुरेपन का विचार भी नहीं करना है । तुम्हारा अधिकार किसी भी मकान पर रखना नहीं है । तुम्हें तो निर्वन्धन होकर जीना है । कभी किसी मकान में ज्यादा बक्त रहना भी पड़े तो इस तरह रहना कि मकान के साथ तुम्हारा लगाव न हो जाय ।

(६) हे श्रमण और श्रमणी ! तुम्हें संघ और समाज के सम्पर्क में ज्यों वने त्यों कम आना है । तुम्हारा समाजसम्पर्क राग का कारण नहीं होना चाहिए । किसी भी जीवात्मा के साथ ममत्व न बंध जाये, उसकी तुम्हें पूरी सावधानी बरतनी है । राग-द्वेषी जीवों के सम्पर्क में तुम कहीं रागी और द्वेषी न हो जाओ, उसके लिए जाग्रत रहना । तुम्हारी विचारमृष्टि में राग-द्वेष और मोह के भूत भटकने न लगे, वैसी सतर्कता तुम्हें रखनी है ।

इस तरह 'भावशील' नामक यतिधर्म यहाँ बताया गया है ।

सत्रह प्रकार समय के

श्लोक पञ्चाश्रवाद्विरमण पञ्चेन्द्रियनिग्रहश्च कषायजय ।
दण्डत्रयविरतिश्चेति समय सप्तदशभेद ॥१७२॥

अथ पाँच आश्रय। से विरति पाँच इन्द्रिया का निग्रह चार कषाया पर विजय और तीन दण्ड (मन दण्ड वचन दण्ड कायदण्ड) से विराम, यह सत्रह प्रकार का समय है ।

विवेचन समय यानि पापस्थानो से सही रूप में विराम पाना । मुनि-जन को ऐसे सत्रह तरह के पापस्थानो से विराम पाना होता है यानि कि उन सत्रह पापस्थानो का त्याग करना होता है ।
पाच आश्रवों से विरति

जिमके कारण कमप्रवाह आत्मभूमि पर बह कर आता है, उसे आश्रव कहते हैं । वैसे तो ऐसे आश्रव असत्य हैं, पर मुख्य रूप से पाच आश्रव माने जाते हैं ।

१ प्राणातिपात प्राण अर्थात् जीव और अतिपात मतलब नाश । जीवों का नाश करने से पापकर्म आत्मा में चले आते हैं अर्थात् जीवात्मा पापकर्म बाधता है । इसलिये 'मैं त्रिविध त्रिविधतया प्राणा का नाश नहीं करूँगा ।' इस तरह की प्रतिज्ञा करना यह प्रथम प्रकार का समय है ।

२ मृषावाद मृषा यानि असत्य । असत्य बोलने से पापकर्म बधते हैं अतः 'मैं त्रिविध प्रकार से असत्य नहीं बोलूँगा ।' ऐसी प्रतिज्ञा करना यह दूसरे प्रकार का समय है ।

३ अदत्तादान अदत्त यानि नहीं दिया हुआ । नहीं दिया हुआ लेने में पाप लगता है अतः 'मैं त्रिविध त्रिविध अदत्तादान का त्याग करता हूँ ।' ऐसी प्रतिज्ञा करना यह तीसरा समय है ।

४ मथुन मथुन यानि अन्न । 'मैं त्रिविध त्रिविधरूपेण मथुन का त्याग करता हूँ ।' ऐसी प्रतिज्ञा करना यह चौथे प्रकार का समय है ।

५. परिग्रह - परिग्रह यानि जड़-चेतन पदार्थों का संग्रह और उस पर ममत्व करना इसका नाम है परिग्रह। 'मैं त्रिविव त्रिविव परिग्रह का त्याग करता हूँ' ऐसी प्रतिज्ञा धारण करना वह पाँचवे प्रकार का समय है।

पाँच इन्द्रियों का निग्रह

पाँच इन्द्रियों पर नियमन रखना, निरोध करना, यह पाँच प्रकार का समय है। उन-उन इन्द्रियों के साथ उन-उन विषयों का सम्बन्ध हो तब राग-द्वेष नहीं करना, माव्यस्थ्यभाव रखना, उसका नाम है संयम। श्रवणेन्द्रिय के साथ अच्छे-बुरे शब्दों का संयोग हो तब मन में राग-द्वेष न होने देना उसे श्रवणेन्द्रियनिग्रह कहने हैं। आँखों के साथ किसी सुन्दर-असुन्दर रूप का संयोग हुआ उस समय राग-द्वेष न करना, उसे चक्षुरिन्द्रियसंयम कहते हैं। घ्राणेन्द्रिय के साथ अच्छी-बुरी गन्ध का संयोग हो उन समय राग-द्वेष न होने देना, उसे घ्राणेन्द्रियसंयम कहते हैं। जीभ के साथ अच्छे-बुरे पदार्थों का (रसों का) सम्पर्क हो, तब राग-द्वेष न होने देना उसे रसनेन्द्रिय-निग्रह कहा जाता है। चमड़ी के साथ किसी अच्छे-बुरे स्पर्श (मुलायम या खुरदरे स्पर्श) का संयोग हो तब राग-द्वेष नहीं करना उसे स्पर्शनेन्द्रिय-निग्रह कहने हैं।

कपायजय

कप = ससार, आय = लाभ। जिस से ससार में भटकने का लाभ हो, यानी कि जिसके कारण ससार में भटकना पड़े, उसे 'कपाय' कहा गया है। जैसे ही ये कपाय भीतर में उठे, वैसे ही उन्हें शांत कर देना। निष्फल बना देना, उसको कहते हैं कपायजय! कपायसंयम! कपाय उदय में आने पर भी क्षमा, नम्रता, सरलता और निर्लोभता के द्वारा उन कपायों पर वापसी प्रहार करना, उसका नाम है कपाय-जय। दंडविरति

मन-वचन और काया जब शुभ होते हैं जब उन्हें 'गुप्ति' कहा जाता है, जब अशुभ होते हैं तब दंड कहा जाता है। चूँकि इससे आत्मा दंडित होती है! कर्मों से आत्मा बंधती है! मन में इर्ष्या-द्वीह-अभिमान वगैरह करना यह मनोदंड है। असत्य, क्रूर और कठोर वचन बोलना

यह वचनद्वय है। दौड़ना, बूढ़ना, भागना—यह सब कायदंड है। मन धरन पाया की ऐसी प्रवृत्तियाँ नहीं करने की प्रीति करना उमरा नाम है 'दंडविरति'

प्राचीन ग्रन्थों में अथ ढंग ने भी सत्रह प्रकार का समय वर्णित है। जमे कि पृथ्वी-मानो-वायु अग्नि वनस्पतिवाय के जीवों की रक्षा (१) वेदद्रिय, तेजद्रिय, चक्षुर्द्रिय, पंचेन्द्रिय जीवों की रक्षा (४) पुस्तक बाराह का परिग्रह नहीं रखना, उमे 'अजीववाय समय' कहते हैं। (१) प्रेक्षासयम, अप्रेक्षासयम, प्रमाजनसयम आर पारिष्ठापानसयम (२) व मन वचन पाया का समय (३)=कुल १७ प्रकार के समय का पालन मुनिवर करें।

कौन है निग्रह ?

श्लोक धाधय धनेन्द्रिय-मुलत्पात्त्यत्त्यक्तभययिग्रह साधु ।
त्यक्तात्मा निग्रहस्त्यक्ताहकारममकार ॥१७३॥

अथ कुटुम्ब धन और चन्द्रिय के मर्यादा गुण का त्याग करने में निग्रहे भय और बन्धन का त्याग किया है एक जन्मकर्म ममकार का छोड़ दिया है व त्यागमूर्ति साधु निग्रह है।

विवेचन श्री मुनिराज ! तुम तो समस्त का जग-मदान में बरारी हार हन व निग्रह मुक्त कर रहे हो न ? अनादि काल में तुम्हारी आत्म-भूमि पर नाजायज उच्छा जमाय बठ हुआ इन कर्मों का आत्मभूमि पर नो उद्वेग के निर्धार के साथ तुमने त्याग-महायोग के माग पर प्रयाण किया है न ?

तुमने स्वजन छाँद दिये हैं। तुमने जाना राखी धार जोत्तगन छाँद दिया है। तुमने उपयिक्त गुणों का त्याग कर दिया है। धूनि इन मय तत्त्वा का त्याग किया बगर, जाठ-झाठ प्रचष्ट अनुपा व मामा तुम गोप से जुझ नहीं सकते।

महात्मन् ! अन्ध्रा, दाना जरा हमें बचापा आत्मनिरोक्षण करके कि धन, कुटुम्ब, और उपयिक्त गुणों का त्याग करो के पन्ना धार

ये ध्वेत वस्त्र धारण करने के बाद तुम्हारा अहंकार पानी पानी हो गया है सही ? तुम्हारी ममता फीकी पड़ गयी सही ? 'मैं' और 'मेरा', मोहराजा के इस मन्त्र का जाप करना चालू है या बंद किया है ? व्यक्त या अव्यक्त तौर पर भी मोहराजा के इस मन्त्र को जपते रहे तो बड़ा मुश्किल होगा कमंशत्रुओं पर विजय पाना । फिर चाहे, जिन्दगी भर तक भुक्त रहे श्रमण जीवन के मैदान पर । तुम विजेता नहीं बन पाओगे कभी भी ।

तुम्हारे कमंजन्य व्यक्तित्व को भूल जाओ । पूण्यकर्म के उदय से तुम्हारा जो व्यक्तित्व बना हुआ है उस पर विल्कुल गर्व मत करो । पूण्य कर्म के उदय से जो कुछ अच्छे-भले जड़-चेतन पदार्थों की तुम्हें प्राप्ति हुई है या हो रही हो, उस पर ममता-आसक्ति मत बाँधो । बाह्य संसार के त्याग के साथ-साथ अहंकार-ममकार का त्याग करना मत भूलो । धन, कुटुम्ब, और वैपयिक सुखों का त्याग, अहंकार-ममकार के त्याग के लिये है, यह बात तुम्हें नजर-अंदाज नहीं करनी चाहिए ।

प्यारे मुनिवर ! तुम्हारी निर्भयता और निर्विघ्नता तब ही अखण्ड-अक्षुण्ण रहेगी, यदि तुम अहंकार-ममकार के नागपाश में से मुक्त हो जाओगे ! तुम यदि सत्रह प्रकार के संयम के किल्ले में सुरक्षित रहोगे तो ! तुम्हारा आंतरसुख, आंतरप्रसन्नता और आंतरतृप्ति...तुम्हारी निर्भयता और निर्विघ्नता पर आधारित है, यह बात सदा याद रखना ।

- त्यागी पुरुष हमेशा निर्भय रहते हैं !
- त्यागी पुरुष हमेशा निराकुल रहते हैं !
- त्यागी पुरुष हमेशा अनासक्त रहते हैं !

तुम्हें वर्तमान जीवन में कोई भय न सताये...तुम्हें पारलौकिक कोई भय भयभीत न करे । देह पर तुम्हें ममता न हो, फिर व्याकुलता कहाँ से होगी ? आसक्ति होगी कैसे ?

आठ कर्मों पर विजय पाने का संकल्प करके तुमने धर-संसार को छोड़ा है, धन-संपत्ति का त्याग कर दिया है और इन्द्रियों के अनेक सुखों का त्याग किया है । तुमने मोहराजा के मन्त्र 'अह' और 'मम' को जपना

भी छोड़ दिया है अब तुम्हें डर किस बात का ? अब तुम्हें कलह काहे का ? तुम्हें कोई भय नहीं हो सकता, तुम्हें कोई डर नहीं हो सकता ।

देह की पूजा न हो, भीतर में कोई व्यथा न हो । बस, तुम्हारा प्रयत्न, तुम्हारा पुरुषार्थ एक ही 'निग्रय' बनने का । आठ कर्मों की ग्रन्थियाँ को जलाने का प्रयत्न निरंतर चलते रहना चाहिए । महात्मन्, निग्रय बनने के लिये ही तुमन सवत्याग की कटीली राह पर चलना स्वीकार किया है ।

तुम्हारी निभयता और निराकुलता को अण्ड रखने के लिये तुम सतत जाग्रत रहो । कर्मों के सामने छिड़े हुए जग म यह दो बातें काफी अहमियत रखती हैं । वो ही सैनिक शीघ्र से शत्रुभा का सामना कर सकता है और विजेता बन सकता है कि जा निभय होता है, निराकुल होता है । आत्मा की अजरता-अमरता को समझा हुआ साधक क्या तो डरेगा ? जिसलिए व्याकुल होगा ?

एक अन्तिम पर अति महत्वपूर्ण बात करसँ । तुम्हें तुम्हारे भीतर बैठे हुए असयम के अध्यवसायो का भी त्याग कर देना है । असयम के अर्थात् सयम-विरुद्ध विचारों को मन में से दूर कर देना है । यह त्याग करना अत्यंत जरूरी है चूँकि असयम के विचार से मुक्त हुआ मन ही कर्मों को नष्ट करने के लिए सक्षम होता है ।

निग्रय होकर आत्मा के अपूर्व सुख की अनुभूति करते रहो ।

सत्य, पर ऐसा !

श्लोक अविशेषादनयोग कायमनोधागजिह्वाता च व ।

सत्य चतुर्विध सच्च जिनवरमतेऽस्ति नायत्र ॥१७४॥

अथ अविशेषाद, नाया की अकुटिलता मन की अकुटिलता और वाणी की अकुटिलता-सत्य व य चार प्रकार हैं । और ऐसा सत्यवक्त्र जिनमत में ही है, अन्यत्र कहीं नहीं है ।

विवेचन दस प्रकार के यतिधर्म में सत्य सातवाँ यतिधर्म है, यानी मुनिधर्म है । मुनि को असत्य का त्याग करने का होता है । मात्र वाणी

के असत्य का ही त्याग नहीं, वरन् काया का असत्य और मन का असत्य भी त्यागने का है ।

१. मत्य का पहला प्रकार है अविमवादी वचन । मुनि जो जो भी बोलना है वो विसवादी नहीं होना चाहिए । जैसे कि मुनि गाय को घोड़ा नहीं कहे और घोड़े को गाय नहीं कहे । दिन को रात न कहे और रात को दिन न कहे । तत्त्व को अतत्त्व न कहे और अतत्त्व को तत्त्व न कहे । जो वस्तु जिम रूप में हो उसी रूप में उसे कहे । या फिर, एक व्यक्ति को एक बात कहना और दूसरे व्यक्ति को अन्य बात कहना, इस तरह दो व्यक्तियों के बीच सम्बन्ध तुल्याने जैसा विसवाद पैदा नहीं करना चाहिए । उदाहरण दो व्यक्तियों के बीच की सवादिता को सुलगाने का कार्य मुनिजन कभी न करे ।

२. मुनिजन काया से असत्य का आचरण न करे । अलग-अलग वेश बनाकर लोगों को ठगने का कार्य न करे । भिक्षा-वस्त्र-पात्र इत्यादि प्राप्त करने के लिए वो धनभूषा न रचाये । वेशपरिवर्तनादि न करे ।

३. मुनि को अपने मन में भी औरों को फामने का, छलने का विचार नहीं करना चाहिए । उन्हें जो भी कहना हो, वो बोलने में पहले उस पर सम्यक्तया सोच लेना चाहिए । ऐसा वो कभी भी न सोचे कि जिससे अन्य जीवों की छलना हो । मदिश्व भाषाप्रयोग करने की सोचे ही नहीं । 'मैं इस ढंग से बात करूंगा तो लोगों को सही बात का अन्दाजा नहीं लगेगा और मैं असत्य बोलता हूँ ऐसा भी नहीं लगेगा ।' ऐसा वैचारिक असत्य भी मुनि आचरित न होने दे । मानसिक असत्य का आचरण करने वाला कभी न कभी वाचिक और कायिक असत्य को भी अपना लेता है । इसलिए मोक्षमार्ग के आराधक को यह सावधानी सतत रखनी चाहिए कि मन में असत्य विचार टिक न पाये ।

४. वाचिक असत्य को पूर्णतया त्यागना है, इसके लिए वाचिक असत्य को भली भाँति समझ लेना चाहिए विस्तार से ।

(i) दूसरे व्यक्ति में रहे हुए गुण और अपने आप में रहे हुए दोष यदि हम छुपाते हैं तो यह पहले प्रकार का वाचिक असत्य है ।

(II) दूसरे आदमा में जो दाप नहीं है, और अपने आप में जो गुण नहीं है फिर भी यदि उह बताया जाता है तो वा दूसरे प्रकार का वाचिक असत्य है ।

(III) तुम सच बोलते हो पर यदि कटु भाषा में सत्य को प्रस्तुत करते हो, दूसरा को अच्छा न लगे इस ढंग से बात करते हो तो यह तीसरे प्रकार का वाचिक असत्य होगा ।

(VI) तुम सच तो बोलते हो, पर ककण-कठोर मर्त्य व्यवहृत करते हो तो यह चौथे प्रकार का असत्य होगा ।

(V) तुम सच भी बोलते हो पर, वो सावध है—पापयुक्त है तो यह पाचवें प्रकार का वाचिक असत्य कहा जायेगा ।

मुनिवर ! तुम्हें इन पांचा प्रकार के असत्या को छोड़ना है तब सत्य का ही अपनाना है । तुम कभी सच्ची बात को छुपाओ मत । झूठी बातें करो मत । किसी लोभ से, भय से, हमी मजाक में, असत्य न बोला जाय इसकी सावधानी पूरी रखनी चाहिए । इसी तरह सही बात को ढांपने का प्रयत्न भी नहीं करना चाहिए ।

तुम मुनि हो, तुम्हारी वाणी तो शहद सी मीठी-मधुर होनी चाहिए । सत्य यदि सुमधुर होगा तो तब उसे स्वीकारेंगे । लोग को वा बात भा जायेगी । तुम अपने गठना में स्वर की शक्कर घालत रहा ।

कभी भी तुम्हारी वाणी को ककण-कठोर मत हान देना । तुम्हारी वाणी में मृदुता चाहिए, मरगता छलकनी चाहिए, मुनायमना भलकनी चाहिए ।

तुम्हारी सच्ची और अच्छी बात भा, हितकारी और कल्याणकारी बात भी, औरों के लिए पापप्रेरक नहीं होनी चाहिए । तुम्हारे लिए पापकर्म बघाये बंसी नहीं होनी चाहिए ।

ऐसा उपयुक्त ढंग का सत्यधर्म मुनिजीवन का अंगार है ।

तपश्चर्या

श्लोक : अनशनमूनोदरता वृत्तेः संक्षेपणं रसत्यागः ।

कायक्लेश संलीनतेति बाह्यं तप प्रोक्तम् ॥१७५॥

अर्थ : अनशन, उनोदरता, वृत्तिबंधप, रसत्याग, कायक्लेश और संलीनता—
इस प्रकार का बाह्य तप कहा गया है ।

विवेचन : कर्मणां तापनात् तपः

कर्मों को जो तपाये, जलाये...नष्ट करे, उसे तप कहा जाता है । उसका नाम है तप, जो कर्मों को खत्म करे । अनादि काल से आत्मा और कर्म का संयोग है । जब तक आत्मा कर्मों से आवद्ध है तब तक वह ससारी है, और जब तक ससारी है तब तक जन्म—जीवन और मृत्यु के दुःखों से जीवात्मा छूट नहीं सकता । उसे दुःख भोगने ही पड़ते हैं ।

परमसुखमय मोक्षदशा को प्राप्त करने का पुष्टार्थ करने के लिए जिन्होंने मुनिव्रत—मुनिजीवन स्वीकार किया है, वैसे मुनिजनों को चाहिए कि, वे अपने जीवन में तपश्चर्या को समुचित स्थान दे । यानि कि जीवन को तपमय बनाना चाहिए ।

तपश्चर्या के मुख्य दो भेद बतलाये गये हैं :

१. बाह्यतप

२. आभ्यंतर तप

जो तप शरीरों की नजर में आ सके उसे बाह्य तप कहते हैं, और जो तप मनुष्य न देख सके, वो आभ्यंतर तप कहा गया है । दोनों तप के छह—छह प्रकार हैं, अलग अलग । इस श्लोक में छह प्रकार के बाह्य तप का निर्देश किया गया है ।

१. अनशन—एक उपवास से लगाकर छह छह महीने तक के उपवास की तपश्चर्या को अनशन कहा जाता है । 'अनशन' का एक और अर्थ है तीन तरह के मरण (मृत्यु) ।

१, भक्तप्रत्याख्यान २, इगिनी, और ३, पादपोषगमन

२ उनोदरता—साधु को सामान्यतया ३२ कवल-कौर का आहार करने का विधि है । उसमें कौर घटाते जाने के उसका नाम है उनोदरता या उनोदरी तप । घटाते घटाते मात्र आठ कौर का ही आहार करें ।

३ वृत्ति संक्षेप—वृत्तियाँ निष्का । गृहस्थ के वृत्ति से परिमित निष्का ग्रहण करना, उसे कहते हैं वृत्ति-संक्षेप ।

४ रसत्याग—दूध-दही-घी-मक्खन गुड और तेल आदि विकृतिओं (विगर्भों) का त्याग करना यानि रसत्याग ।

५ कायकलेश—कायोत्सर्ग ध्यान में खड़े रहना, धूप में खड़े रहकर आतापना लेना । कड़ाके की सर्दों में वस्त्र निकाल कर ध्यानस्थ बनना वगैरह काया के लिए कष्टरूप प्रवृत्तियाँ करना । जानबूझकर कायकलेश सहना ।

६ सलीनता—इस तप के दो प्रकार हैं

१ इन्द्रिय-सलीनता

२ नोईन्द्रिय-सलीनता

जिस प्रकार कछुआ अपने अंगोपांग को छूपाये रखता है उसी तरह साधु अपने अंगोपांग को छूपाकर-गोपित करके रखें । यानि शरीर का फिजूल हलन-चलन, इन्द्रिया का निरर्थक गमनागमन या चंचलता न बनाये । प्रयत्नपूर्वक काया को स्थिर रखन का प्रयत्न करें ।

शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श के विषया में जाती हुई इन्द्रिया को रोक एवं इन्द्रिया को शुभ भाव में जोड़ के रखें ।

ना-इन्द्रिय यानी मन । जिस तरह इन्द्रिया की सलीनता को तप कहा गया है, उसी प्रकार मन की सलीनता का भी तप कहा गया है । मातृध्यान एवं रौद्रध्यान से मुक्त मन सलीन बहलाता है । जब मन में क्रोध हो, मान हो, माया हाँ, लोभ हाँ, उस वक्त मन सलीन नहीं रह पाता, उद्विग्न होता है सतप्त होता है । मुनि श्रोत्रादि कपामा के उदय को ही रोक दे । अर्थात् क्रोध वगैरह मन में आये ही नहीं । इस ढंग से मन को चानापासना में, ध्यानसाधना में और चारित्र्य की प्रियाया में जुड़ा हुआ रखें ।

इतना कुछ करने पर भी प्रमाद या असावधानीवश कपाय कभी-कभार आ जाय मन मे, तो उसे उपशान्त करने के उपाय खोजे । काया से यदि वे कपाय अभिव्यक्त हो भी जाय तो क्षमा, नम्रता, सरलता, और निर्लोभता से उसका निवारण करे । 'नोइन्द्रिय सलीनता' इसे कहते हैं ।

मुनिजीवन जीने वाले साधको को इन छह प्रकार के तप का आदर करना होता है और जीवन मे जीने का होता है । गृहस्थ भी इन छह प्रकारो को अपनी अपनी कक्षा के मुताबिक आचरण मे ला सकते हैं । 'तपसा निर्जरा च' तपश्चर्या से ही कर्मों की निर्जरा होती है । कर्मों की निर्जरा करके आत्मविशुद्धि करने की चाहना रखने वाले साधकों को बाह्य तप अवश्य करना चाहिए ।

श्लोक : प्रायश्चित्तध्याने वैयावृत्यविनयावथोत्सर्गः ।

स्वाध्याय इति तपः षट्प्रकारमभ्यन्तरं भवति ॥१७६॥

अर्थ प्रायश्चित्त, ध्यान, वैयावृत्य, विनय, कायोत्सर्ग और स्वाध्याय यह छह तरह का आन्तरिक तप है ।

विवेचन - छह प्रकार के बाह्य तप की विवेचना करने के पश्चात् अब छह प्रकार के आन्तरिक तप का निर्देश दिया गया है ।

१. प्रायश्चित्त—जिससे चित्त अपना शुद्ध हो, उसे कहते हैं प्रायश्चित्त । ऐसा प्रायश्चित्त यानि गुरु के चरणों में बैठकर विनयपूर्वक अपने पापों को प्रकट करना, अतिचार निवेदन करना और गुरुदेव जो दंड दे-प्रायश्चित्त दे, उसे स्वीकार करना । यह हुआ प्रायश्चित्त ।

२. ध्यान—आर्तध्यान और रौद्रध्यान का त्याग, यह भी एक तपश्चर्या है । 'चित्तवृत्तिनिरोध' रूप ध्यान को तप कहा गया है । आर्तध्यान-रौद्रध्यान में जाते हुए चित्त को रोकना उसे कहते हैं ध्यान ।

वर्मध्यान और शुक्लध्यान मे एकाग्रता की अनुभूति जब चित्त करे, तब ध्यान होता है । वर्मध्यान के चार प्रकार बताये गये हैं :

१ आजाविचय

२ अपायविचय

३ विपाकविचय

४ सस्थान विचय

शुक्लध्यान का अर्थ, टीकाकार महात्मा बहुत बड़िया कर रह ह
गुप्त शाक, सताप, दुःख, शारीरिक और मानसिक परिताप । शोक का
जिममे नाश हो जाय (लूनाति) उसे शुक्लध्यान कहा जाता ह । वह
शुक्लध्यान भी चार प्रकार का है

१ पृथक्त्व-वितक सविचार

२ एकत्र वितक अविचार

३ सूक्ष्मत्रिया अप्रतिपाति

४ व्युपरत त्रिया अनुवृत्ति

शुक्लध्यान के पहने दो प्रकारा के अन्त म जीवात्मा के मलाना
हा जाता है । अन्तिम दा प्रकारा के अन्त मे आत्मा अर्द्धा बनकर
सिद्ध मुक्त हा जाता है ।

३ वयावृत्त्य आचार्य, उपाध्याय, स्नान, बाल आदि को शरीर-
सुश्रुषा करना और उनके लिये शिक्षा, पानी, वस्त्र पात्र वगरह लाकर
देना यह सब सेवा करने को कहते ह वयावृत्त्य । मुनिजना का अत्यन्त
विनम्र और प्रसन्नचित्त बनकर वयावृत्त्य करना है । 'मैं दूसरो पर
उपकार कर रहा हूँ, यह विचार तो कभी करना ही नहीं । 'आचार्य
वगरह मुझे सेवा का अवसर देकर मेरे पर उपकार कर रहे ह, साचना
ता यह है ।

४ विनय जा विनय करन लायक हो उनका विनय करने म
पापवम नष्ट होते है इसलिये 'विनय' को तप की श्रेणी म रखा गया
है । पूज्यपुरुष आयें तब खड़े होना, सर पर अजली गचकर उहे वदना
करना, चरणप्रक्षालन करना बठन के लिये आसन देना वगरह अनक
प्रकार विनय के ह ।

५ व्युत्सग साधु एव साध्वी को सग्रही-परिग्रही नहीं होन का
है । उनके पास जो भी ज्यादा उपकरण वगरह हा, उसका त्याग करो
का होता है । उपकरणा को कहा और कसे छोडना, इसका पूरा विधि

शास्त्रो मे बतलाया गया है। दोषित भिक्षा और पानी का भी त्याग करना होता है। यह तो हुई बाह्य त्याग की बात। आभ्यन्तर-भीतरी दृष्टिकोण से मिथ्यादर्शनो का अनुराग छोड़ना है। क्रोध-मान-माया और लोभ की वृत्तियों का त्याग करना है।

६. स्वाध्याय : स्वाध्याय, अध्ययन, परिशीलन भी आभ्यन्तर तप हैं। उसके पांच प्रकार बताये गये हैं।

१. वाचना . सद्गुरु के चरणों में बैठकर विनयपूर्वक सूत्र-ग्रन्थ ग्रहण करना।

२. पृच्छना : सन्देह दूर करने के लिये विनयपूर्वक प्रश्न पूछना।

३. अनुप्रेक्षा . मन में आगम-तत्त्वों का अनुचितन करना।

४. आम्नाय : सूत्रपाठ का शुद्धतापूर्वक उच्चार करना।

५. धर्मोपदेश . आक्षेपणी, विक्षेपणी, स वेदनी और निर्वेदनी कथाओं के द्वारा धर्म का उपदेश औरों को देना।

बाह्यतप, आभ्यन्तर तप में सहायक होता है। आभ्यन्तर तप में सहायक हो, उतना ही बाह्य तप करना चाहिए। इन्द्रियों की हानि न हो उस ढंग का बाह्य तप करने का है। बाह्य तप करते-करते दुनिया की निगाहों में तुम 'तपस्वी' कहलाओगे...तुम्हारी प्रशंसा होगी...तब तप का अभिमान न घूस जाय मन में, इसकी पुरी सतर्कता बरतना। तप से कर्मों की निर्जरा करना है, आत्मा को पावन बनाना है, यह हमेशा स्मृति में रखना।

ब्रह्मचर्य

श्लोक : दिव्यात्कामरतिसुखात् त्रिविधं त्रिविधेन विरतिरितिनवकम् ।

औदारिकादपि तथा तद् ब्रह्माष्टादशविकल्पम् ॥१७७॥

अर्थ . देवसवधित एवं औदारिक-शरीर सबधी कामरति के सुख से, नौ नौ प्रकार से विरत होने से ब्रह्मचर्य के अठारह प्रकार होते हैं।

विवेचन ह थमण, तुम्हें निमल ब्रह्मचय का पालन करना है। तुम्हारे समक्ष देवलोक की देवागनाएँ आवर भोगप्रायना करें ता भी, मन स भी उन दैवीय-भोगसुख की कामना तुम्ह नहीं करता है।

देवलोक के मुख्य चार विभाग है भवनपति, व्यतर, ज्यातिष और वमानिक। इनकी देवियों व साथ मन-वचन-काया स नहीं ता मयुनसेवन करना है, नहीं करवाता है और नहीं अनुमोदना करनी है। इस तरह $३ \times ३ = ९$ प्रकार से दैवी मयुनसेवन का त्याग करन का है।

औदारिक शरीरवाली मनुष्य स्त्रियाँ एव पशु स्त्रियाँ के साथ भा मन-वचन काया से मयुनसेवन न ता करना है, न करवाना है और नहीं अनुमोदना करनी है। इस तरह $३ \times ३ = ९$ प्रकार का औदारिक देह के साथ का मयुन त्यागना है।

ब्रह्मचय के इन अठारह प्रकारों का जग और स्पष्टता न मात्र

१ मन से ऐसा नहीं साचन का कि 'मैं यदि मरकर देव हाऊ तो देवी के साथ दिव्य सुख भोगूँगा। या फिर इन जीवन म भी कोई देवी यदि मिल जाय तो उमका भोग करूँ।'

२ मन से ऐसा नहीं मोचने का कि 'मैं दूसर देवा के द्वारा देविमा के दिव्य सुख का उपभोग करवाऊँगा, सभी देव दिव्य सुखभाग करें, जैसी सुविधा करवाऊँगा यदि वहा अगुनिषा होगी तो' वारह।

३ मन से दिव्य मयुन प्रिया की अनुमोदना नहीं करन की, कि 'दय कितने पुण्यशाली हैं कि दीर्घममय तब-लगे समय तक दिव्य वषमिष गुण पाग मकत हैं। ऐसे मन म भी सुग नहीं जाना।'

४ याणी स ऐसा बोलता नहीं कि 'मैं दयलाभ म जाऊँगा और देविमा के साथ वषमिष सुख भोगूँगा।'

५ याणा से यों भा नहीं कहना कि 'तुम त्याग यदि दयलाभ म जाओगे ता तुम्हें देविमा के साथ कामप्रीटा करन का दिव्य धानद मिलेगा।'

६ वषा से ऐसा नहीं बोलता कि 'हाय, य देवलोक के दय-देवी कितने गुण विम्मत हैं, जा उन्हें धागिनन करता तब दिव्य वषमिष गुण भोगन का मिलते हैं। कितने य मुसी है।'

७. हो न हो...कभी कोई देवी खुश हो जाय...प्रसन्न होकर सभोग सुख की प्रार्थना करे तो भी उस देवी के साथ काया से सभोग नहीं करना ।

८. काया के सकेत से (आख या हाथ के इशारे से) दूसरो को देवी के साथ सभोग करने की प्रेरणा नहीं देना ।

९. किसी (आदमी या देव) को देवी के साथ सभोग करते देखकर (प्रत्यक्ष या स्वप्न रूप में) मन में खुश नहीं होना । ग्राखों में या चेहरे पर ऐसे खुशी के भाव नहीं लाने के ।

१०. मन से किसी मनुष्य-स्त्री या तिर्यच-स्त्री के सभोग की कल्पना नहीं करना ।

११. मन से किसी मनुष्य-स्त्री या तिर्यच-स्त्री के साथ अन्य (मनुष्य या तिर्यच) का सभोग करवाने की इच्छा नहीं करना । 'यह आदमी इस स्त्री के साथ सभोग करे तो उसे पुत्र की प्राप्ति हो'...वगैरह ।

१२. मन से किसी मनुष्य या तिर्यच की मैथुन-क्रिया की अनुमोदना भी नहीं करना ।

१३. वचन से ऐसा नहीं बोलना कि 'मैं इस...उस स्त्री के साथ सभोग करूंगा या तिर्यच स्त्री के साथ मैथुनसेवन करूंगा ।'

१४. वचन से ऐसा नहीं बोलने का कि 'इस औरत के साथ या उस औरत के साथ फला आदमी का सभोग करवाऊंगा, इस तिर्यच स्त्री के साथ उस पशु का मैथुन करवाऊंगा ।' वगैरह ।

१५. वाणी से ऐसा नहीं कहना कि 'सभी मनुष्य, सभी पशु मैथुन का सेवन करे । वैषयिक सुख की अनुभूति करे...।'

१६. काया से मनुष्य स्त्री या पशु स्त्री के साथ मैथुनसेवन करना नहीं ।

१७. काया से मनुष्यस्त्री या पशुस्त्री के साथ किसी पशु या किसी मनुष्य का मैथुनसेवन नहीं करवाना । यानि कि आख के इशारे से या हाथ के इशारे से या फिर शारीरिक सहयोग देकर मैथुनसेवन करवाना नहीं ।

१८. स्त्रीतिर्यच या मनुष्यस्त्री के साथ के सभोग की, काया से अनुमोदना नहीं करना । आखे नचानचाकर या ऐसे शारीरिक हावभाव दिखाकर अनुमोदना व्यक्त नहीं करनी चाहिए ।

आकिंचन

श्लोक अध्यात्मविदो भूच्छां परिग्रहं वणयन्ति निश्चयत ।
तस्माद् वराग्येप्सोराकिञ्चनं परो धम ॥१७८॥

अथ अध्यात्मवेत्ता निश्चयनय स भूच्छां को परिग्रहं वहनं है उससे मुमुक्षु के लिए अकिंचनता थोड़ा धम है ।

विवेचन अध्यात्मवेत्ता ।

जो महापुरुष आत्मतत्त्व के अनुचितन में डूबे रहते हैं और 'किमसे आत्मा बघती है ? किससे आत्मा मुक्त होती है ?' इसका बोध जिन्होंने प्राप्त किया है, वे महापुरुष अध्यात्मवेत्ता कहलाते हैं ।

'आत्मा किससे बघती है ?' इस विषय का, शास्त्रों के माध्यम से परिशीलन करते हुए एक आत्मज्ञान की अनुभूति करत हुए उन्होंने जाना कि प्राप्त-अप्राप्त विषयो में भूच्छां गद्वि-आसक्ति करने से आत्मा बघती है-पापकर्मों से आत्मा बघती है ।

आध्यात्मिक भूमि पर 'यह मेरा यह विचार मात्र ही परिग्रह या जाता है । पर द्रव्यो में अनुरक्ति-यह खूब मुँदर-यह बहुत अच्छा-यह तो अपने को अच्छा लगता है,' ऐसी वस्तियाँ परिग्रह हैं ।

हं मुनिजन ! क्या तुम परद्रव्या का परपुद्गलो का राग मिटाना चाहत हो ? वराग्यभाव को पुष्ट परिपुष्ट करने की इच्छा है ? तो अकिंचन बन जाओ । बाहर से अकिंचन और भीतर से भी अकिंचन बन जाओ । परद्रव्य एवं परपुद्गल का प्रति निर्भेदी बन जाओ ।

परद्रव्य के प्रति यदि तुम अनुरागी बनोगे तो उन परद्रव्या का प्राप्त करने की इच्छा तुम्हारे भीतर पदा होगी । तुम उन परद्रव्या का इवट्टा करते जाओगे जो जा तुम्हें पसंद होगा, अच्छा लगेगा, वा सब एतत् करने का प्रयत्न तुम करोगे । मनचाही वस्तु का प्राप्त करने के लिए तुम महस्य की भाँति दीगता रोगे लाचारी बतलाओगे, कभी

गुस्ता भी करोगे, तुम्हारा मन न तो ज्ञान में लगेगा, न ध्यान में रहेगा । वो तो भटकता रहेगा प्रिय विषयो मे । कभी तुम तुम्हारे श्रमण-जीवन के कर्त्तव्यों को भी चूक जाओगे । प्रिय-अप्रिय की कल्पनाओं में यदि तुम बव गये तो तुम्हारा भाव-श्रमणत्व मृतप्रायः हो चलेगा ।

इसलिये, किसी भी परद्रव्य में 'यह अच्छा है...यह मेरा है...यह मुझे मिल जाय तो कितना अच्छा ।' ऐसे विचार मत किया करो । एक मात्र विशुद्ध आत्मद्रव्य के अनुचितन में डूबे रहो । व्यवहार की भूमिका को निभाते वक्त अत्यन्त जागरूकता जरूरी है । जाग्रत रहो । व्यवहारमार्ग में तुम्हें दूसरे जीवात्माओं के सपर्क-संसर्ग में आना ही होगा । दूसरे द्रव्यों के सपर्क से गुजरना ही होगा ! उस वक्त 'ये सब परद्रव्य हैं, मुझे इन द्रव्यों से कुछ भी लेना-देना नहीं है,' यह विचार तुम्हें जाग्रत रखना होगा ।

तुमने जो पाँचवा महाव्रत लिया है, उस महाव्रत को याद करो । 'मैं मन से भी परिग्रह का त्याग करता हूँ ।' त्रिविध-त्रिविध प्रत्याख्यान के द्वारा तुमने मन से भी परिग्रही नहीं होने की प्रतिज्ञा ली है, यह बात भूलना मत ।

तुमने घर का त्याग किया, पर यदि उपाश्रय की समता बव गई, तो तुम परिग्रही हो गये ! तुमने माता-पिता-भाई-बहन इत्यादि स्वजनो का त्याग कर दिया, पर शिष्य-शिष्याएं, भक्त-भक्तियों में उलझ गए तो तुम परिग्रही हो गये । तुमने धन-संपत्ति का त्याग किया, पर यदि पैसेवालों के घर की भिक्षा तुम्हें पसन्द आ गयी...तो परिग्रही हुए समझो ! चाहे शरीर पर अलंकार गहने पहनना छोड़ दिया, पर यदि शरीर की सुखशीलता के अनुरागी बने, तो परिग्रही हो ही गये तुम !

मुनिधर्म के पालन

श्लोक : दशविधधर्मानुष्ठायिनः सदा रागद्वेषमोहानाम् ।

दृढरूढधनानामपि भवत्युपशमोऽल्पकालेन ॥१७६॥

अर्थ : जो इस दस प्रकार के यतिधर्म का सदा पालन करते हैं, उनका दृढ राग, रूढ द्वेष और धनीभूत मोह अल्प समय में उपशांत होता है । (अथवा क्षय होता है)

विवेचन अनादिवालीन भवभ्रमणा के मूलभूत कारण तीन हैं

ॐ रूढ राग

ॐ रूढ द्वेष

ॐ घनीभूत मोह

जो आत्मा स्वयं जग जाती है जिसकी ज्ञानदृष्टि खुल जाती है, वे कभी भी भ्रमण को नहीं चाहती। वे ससार के दुखा को भलीभांति समझती हैं। ससार को ही दु खरूप मानती हैं। इस दु खरूप ससार के बुनियादी कारण खोजते खोजते वे अपने ही भीतर में उन कारणों को खोज निकालती हैं। अपनी आत्मा में अनादिकाल से अटका जमाए हुए राग-द्वेष मोह यही ससार है, ये ही सारे दु खों के मूलभूत कारण हैं।

जब आत्मा इन राग-द्वेष और मोह का उमूलन करने के लिये समय के मैदान पर उतार होती है तब उसे 'महात्मा' के रूप में दुनिया पहिचानती है। चूंकि राग, द्वेष और मोह पर विजय प्राप्त करना कितना मुश्किल है, यह दुनिया के बुद्धिमान व्यक्ति अच्छी तरह समझते हैं।

आत्मभूमि पर राग जम कर रहा हुआ है। 'मैं' आत्मभूमि पर से नहीं हटूंगा, इस दृढ़ता के साथ राग जमा हुआ है। पक्के निर्धार के साथ रहा है। इसी तरह द्वेष भी आत्मप्रदश पर रूढ़ होकर रहा है। द्वेष को ज्यों ता काफी गहरी पैली हुई है। मोह भी आत्मा के साथ बचलपे से भी ज्यादा जोर से आत्मा के साथ चिपका हुआ है।

इन राग-द्वेष और मोह का थोड़े समय में ही उपशम हो सकता है, यदि मुनिराज दस प्रकार के यतिधम-सयम धम का यथाय रूप से पालन करें तो। निरंतर हमेशा प्रतिपल जागरूक रहकर पालन करें तो। मुनिधम का सतत और दोषरहित पालन करने से राग-द्वेष और मोह का क्षय होता है या फिर उपशम हुए बगर नहीं रहता।

ममकार - अहंकार त्याग दो !

श्लोक : ममकाराहंकारत्यागादति-दुर्जयोद्धतप्रयत्नान् ।

हन्ति परिपहगौरवकषाय-दण्डेन्द्रियव्यूहान् ॥१८०॥

अर्थ : अहंकार और ममकार के त्याग करने से आत्मा, अत्यन्त दुर्जय और बलवान परिपह, गारव, कषाय, दण्ड और इन्द्रियों के व्यूहों का नाश कर डालती है।

विवेचन : राग, द्वेष और मोह की सेना के सेनापति ये पांच हैं :

१. परीपह २. गारव ३. कषाय ४. इन्द्रिय ५. दण्ड

इन सेनापतियों की वनायी हुई व्यूहरचना इतनी तो अद्भुत है कि उस व्यूह-रचना को काटना काफी मुश्किल बात है। उस व्यूह-रचना को तोड़े बगैर राग-द्वेष और मोह पर विजय मिल नहीं पाता है।

१ जब वार्डस परीपहों में से कोई न कोई भूख, प्यास, उत्थादि परीपह सताता है, तब अमावस्य मुनि राग-द्वेष या मोह के शिकजे में फस जाता है। जब शीत-उष्णता आदि कोई भी कष्ट आता है, तब यदि वो व्याकुल हो उठता है तो द्वेष के फदे में फस जाता है।

२ प्रतिकूल ऐंसे परीपहों में नहीं फसने वाला जीवात्मा, अनुकूल ऐंसे रस-ऋद्धि और गाता-मुखशीलता में भटक जाता है। इन तीन गारवों की व्यूहरचना काफी गजब की होती है।

३ तीन गारवों के चक्कर में भटकने वाला, गारवों में डूबने वाला जीवात्मा क्रोध-मान-माया और लोभ के चक्रव्यूह में उलझ जाता है। चार कषायों में से कोई न कोई कषाय जीवात्मा को पकड़ लेता है। कषायों के साथ में नो-कषाय भी रहते ही हैं। यानि कि हास्य, रति, अरति, भय, शोक, जुगुप्सा, पुरुषवेद, स्त्रीवेद, नपुंसकवेद। ये नानो-कषायों की व्यूहरचना में से वच निकलना कोई मामूली खेल नहीं है।

४ इन्द्रियों की व्यूहरचना तो और उलटी-मुलटी एव दुःखद है। खतरनाक जाल है इन्द्रियों का। एक एक इन्द्रिय जीवात्मा को

अपने बाहुपाश में जकड़ कर उसे तड़फा तड़फा कर भारने के लिये सक्षम है, फिर पाचो ही इन्द्रियो के एकत्र होकर जीवात्मा को घेरने पर तो क्या दशा होगी ?

५ अशुभ मन, अशुभ वाणी और अशुभ देह प्रवृत्ति इन तीन दंडों का व्यूह भी महाकाल के ताडन से खतरनाक व्यूह होता है। इन तीन दंडों का व्यूहात्मक आक्रमण भी तूफानी होता है।

परीपह, गारव, कपाय, इन्द्रिय और दंड—इन पाचो के व्यूहा को काटकर इन पर विजय पाना कोई हँसी मजाक का खेल नहीं है। ये पाचो दुर्जय हैं उद्धत हैं और असाधारण बलवृत्त हैं। ऐसे शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने का एक सकल्प करके उसके सुयोग्य उपाय ढूँढने चाहिए। ग्रन्थकार यहाँ पर अपने को मात्र दो उपाय दिखा रहे हैं और साथ ही कह रहे हैं 'इन दो शस्त्रों से तुम इन पाचो ही दुर्जय शत्रुओं को परास्त करके विजेता बन पाओगे। इन पाँचों को धराशायी बना सकोगे।'।

ये दो शस्त्र हैं — १ ममकार का त्याग

२ अहकार का त्याग

ममकार का त्याग कर दो, अहकार को छोड़ दो। इन दो तत्वा ने दुनिया को अधी कर रखी है। अध जीवात्मा ससार की चौराशी लाख गलियों में मारा मारा भटक रहा है परिभ्रमण कर रहा है।

किसी भी वस्तु को, पदार्थ को या व्यक्ति को अपना मत मानो। 'ये स्वजन मेरे ये मित्र मेरे, यह वैभव मेरा यह शरीर मेरा, ऐसी सारी वस्तुओं को, मेरेपन की, अपनेपन की वस्तुओं को नामशेष कर दो। 'इस विश्व में कुछ भी मेरा नहीं है,' ऐसा निश्चय हृदय की साक्षी से होने के बाद परीपहो को तुम साहजिक तौर पर जीत पाओगे। परीपह आने पर तुम्हें आत्मध्यान नहीं होगा। रस-ऋद्धि और दाता के सुख तुम्हें आकर्षित नहीं कर पायेंगे। शोध वगैरह कपाय के बहाने ही पैदा नहीं होंगे। इन्द्रियों का उन्माद अपने आप शांत हो जायेगा।

अहकार की मोक्षवृत्ति ज्यों ज्यों शांत होगी त्या त्या तुम्हारे मन वचन-वाया के योग विशुद्ध होते चलेँगे। 'अह' = 'मैं' को भूलने के लिये नाह'—'मैं नहीं' का मंत्र जाप करना चाहिए। 'मैं' ही नहीं।'

जब तक हे मुनिराज, तुम अपने अस्तित्व को और व्यक्तित्व को नहीं भूल जाते तब तक परीपह वगैरह पांच शत्रु सेनापतियों को तुम हरा नहीं सकोगे । इसलिए तुम्हारे अस्तित्व को—विभावदशा के अस्तित्व को भूलने का अभ्यास करो । इसी तरह विभावदशाजनित व्यक्तित्व को भूल जाने का अभ्यास करो ।

तुम्हारे मुन्दर और समृद्ध व्यक्तित्व की प्रशंसा सुनना ही नहीं । यदि कभी मुननी पड़े तो खुश मत होना । उसमें वह मन जाना । तुम्हारे व्यक्तित्व की अगर निन्दा हो—अपमान हो तो भी गुस्सा मत करना । परद्रव्य और परव्यक्ति से संबंधित व्यक्तित्व का अभिमान झूठा निकलता है, इसलिये अहंकार और भमकार का त्याग करके परीपह वगैरह पर विजय प्राप्त करो और आंतरिक आनन्द प्राप्त करो ।

बुद्धिस्थिरता के तीन उपाय

श्लोक प्रवचनभक्तिः श्रुतसम्पदुद्यमो व्यतिकरणश्च संविग्नैः ।
वैराग्यमार्गसद्भावमावधीर्त्ययंजनकानि ॥१८१॥

अर्थ : जिनप्रवचन में भक्ति, शाम्भ-नपत्ति में उद्यम (प्रयत्न) और सनार-भीरु जीवों का नपकं—(ये तीन बातें) वैराग्यमार्ग में बुद्धि की स्थिरता पैदा करते हैं, जीवादि-तत्त्वों की श्रद्धा में बुद्धि की स्थिरता उत्पन्न करते हैं और (क्षयोपशमजन्य) भावों में बुद्धि की स्थिरता उत्पन्न करते हैं ।

विवेचन क्या तुम्हें, तुम्हारे मन को वैराग्य में स्थिर करना है ?

तुम्हारी बुद्धि को वैराग्य रस से सतत आप्लावित रखना है ?

तुम अपनी अंतरात्मा के साथ इन बातों को सोच लो ।

जीव-अजीव, पुण्य-पाप, आश्रव-संवर, बंध-निर्जरा और मोक्ष, इन नौ तत्वों के तलस्पर्शी अध्ययन के द्वारा तुम्हारी तात्त्विक श्रद्धा को सुदृढ़ बनाना है ? बौद्धिक स्थिरता पाना है ? तुम पूरी गभीरता से सोच लो, विचार कर लो ।

तुम्हें, मोहणीय कम का क्षयोपशम करके मिले हुए सम्यग् दशन, सम्यग चारित्र जैसे उच्चतम पवित्र भावों में तुम्हारी बुद्धि को जोड़े रखना है ? यानी कि तुम्हारी बुद्धि को सम्यग्दशन वर्गरह क्षायोपशायिक गुणों की दृढ़ता के लिए प्रयुक्त करना है ? तो तुम्हें पूरा विचार कर लेना चाहिए । अथकार महर्षि इसका उपाय अपन को बता रहे हैं ।

तुम वैराग्य में स्थिर बनने का निश्चय करके, तात्त्विक श्रद्धा का सुदृढ़ करने का संकल्प करलो और क्षायोपशायिक गुणों की सिद्धि-वृद्धि के लिये प्रणिधान करके—

१ जिन प्रवचन की भक्ति करो ।

२ धर्मशास्त्रों का अध्ययन करते रहो ।

३ त्यागी वैरागी महात्माओं के संपर्क में रहो ।

जिन-प्रवचन यानी तीर्थंकर परमात्मा और उनका धर्मशासन । तीर्थंकर परमात्मा की आज्ञा के मुताबिक जीवन जीना, यह उनकी सही श्रयो में की गयी सेवा है । जिनाना का पालन करने की शक्ति मिलनी है—जिनेश्वर भगवतो की प्रीति-भक्तिसमर भावपूजा करने से ।

जैसे जिनेश्वर परमात्मा की भक्ति करनी है वैसे ही जिनेश्वर के चतुर्विध सघ की भक्ति करनी है । 'चातुर्वर्ण्यो सघो तिर्य'—चतुर्विध सघ—यह तीर्थ है । तीर्थ यानी प्रवचन । साधु—साध्वी—श्रावक और श्राविका—इस चतुर्विध सघ के प्रति प्रीति और भक्ति का भाव बनाय रखना ।

दूसरा उपाय है श्रुताभ्यास । निरंतर श्रुतसंपत्ति की वृद्धि करते रहना है । श्रुतज्ञान यानी शास्त्रज्ञान । जिनेश्वर श्री महावीरदेव ने जो तत्त्व प्रकाशित किए, गणधरा ने उन तत्त्वों को लिपिवद्ध किये, ये आगम उहलाये । महान् प्रज्ञावत आत्मज्ञानी महर्षिओं ने आगमग्रन्थों पर नियुक्ति, पूर्ण, भाष्य आदि टीका के रूप में जो व्याख्याएँ की, विवेचनाएँ लिखी, उन सबका अध्ययन-परिशीलन करते रहो ।

प्रतिदिन अभिनव ज्ञान प्राप्त करने का उत्साह और पुरपाय यदि चलता रहे तो भा वराग्यभाव से नवपल्लवित रहगा ही । विशेषरूप से तत्त्वबोध होता चलेगा और सम्यग्दशन, सम्यग्ज्ञान एवं सम्यग्चारित्र

विशुद्ध-विशुद्धतर होते चलेंगे । जानानन्द के अनुभव में आत्मा स्वाधीन सुख का अस्वाद लेती रहेगी ।

तीसरा उपाय है, भवभ्रमण मिटा देने के लिये तत्पर बने हुए मुनिजनो का सपर्क एवं परिचय । वैराग्यभाव को अगर पुष्ट करना है, वैराग्यमार्ग पर निरंतर प्रगति करना है तो वैरागी पुरुषों का संग करना ही होगा । शायद...मानो कि ससारत्यागी मुनिजनो का ससर्ग न मिल सके तो उनका सहवास रखना जो कि संसारवास में रहते हुए भी गृहवास के त्याग की भावना में जीते हैं, जिनका मन ससार के सुखों में अनासक्त है...जिनके पास ज्ञानदृष्टि का दीपक है ।

यदि तुम मोक्षमार्ग पर चलने वाले मुनिराज हो तो तुम्हें, वैसे त्यागी-वैरागी और मोक्षमार्ग के अनुरागी मुनिजनो के सपर्क में-सहवास में रहना चाहिए । जो केवल वेशवारी हैं, पीद्गलिक सुखों में अनुरक्त हैं, जिनाज्ञा की उपेक्षा करते हैं, उनके परिचय में या सहवास में नहीं रहना चाहिए । तुम्हारी वृद्धि में विकृति पैदा न हो इसकी सतर्कता तुम्हें ही बरतनी होगी ।

मोक्षमार्ग की आराधना में—

१ वैराग्य को ज्वलत रखना ही होगा ।

२ तात्त्विक श्रद्धा को सुदृढ बनाना ही होगा ।

३ सम्यग्दर्शनादि भावों को सुरक्षित रखना ही होगा ।

चार धर्मकथा

श्लोक आक्षेपणी विक्षेपणी विमार्गबाधनविन्यासा ।

श्रोतृजनश्रोत्रमन-प्रसादजननी यथा जननी ॥१८२॥

श्लोक संवेदनी च निर्वेदनी च धर्म्या कदां सदा कुर्यात् ।

स्त्रीभक्तचौरजनपदकथाश्च दूरात् परित्याज्या. ॥१८३॥

अर्थ • उन्मार्ग का उच्छेद करने में समर्थ रचनायुक्त और श्रोतावर्ग के कान और मन को मा की तरह आनन्द देनेवाली आक्षेपणी, विक्षेपणी,

सवेदनी और निवेदनी धमकया सदा करनी चाहिए। एवं स्त्री-क्या भोजन क्या चोर क्या और राज्य क्या (देग कथा) दूर से ही (मन से भी) छोड़ देनी चाहिए।

विवेचन ओ मोक्षमाग के राही।

यदि तुम अपने मन में ससार के प्रति वैराग्य को सदा बढ़ाये रखना चाहते हो, अविच्छिन्न रखना चाहते हो, तत्त्वज्ञान की क्षितिजें फलानी हो तत्त्वज्ञान की अतल गहराई में डुबकी लगानी हो और तुम्हारे सम्यग्दर्शन को सुदृढ़ बनाना हो, उज्ज्वल बनाना हो तो प्रतिदिन धमकया करते रहो।

धमकया की भाषा ऐसी होनी चाहिए कि श्रोताओं के बान और मन उल्लसित हो उठे। धर्मोपदेश कणप्रिय होना चाहिए। मन को प्रफुल्लित करने वाला होना चाहिए। एक माता अपने बच्चे को जितने प्रेम से, वात्सल्य से बात कहती हो उतने ही प्रेम से, वात्सल्य से बरिक् उससे ज्यादा वात्सल्य से तुम्हें धम का उपदेश देना है। तुम्हारी भाषा में कटूता या कठोरता नहीं आनी चाहिए। श्रोताओं को यह प्रतीति होनी चाहिए कि 'हमारे प्रति अपार करुणा और वात्सल्य रख-कर, हमारे हित के लिए ये महात्मा हमें धर्मोपदेश दे रहे हैं।

धर्मोपदेश के मुख्य चार प्रकार हैं

- १ आक्षेपणी धमकया
- २ विक्षेपणी धमकया
- ३ सवेदनी धमकया
- ४ निवेदनी धमकया

धर्मोपदेशक का धम का उपदेश देते वक्त अत्यन्त सावधानी, समार और जागृति रखने की हाती है। ससार में रह हुए जीवा को मोक्षमाग के प्रति आकर्षित करने के लिये, मोक्षमाग पर चढ़ाने, चलाने के लिए और उनके आंतरिक उत्साह को अलट रखने के लिए मुनिजन उपयुक्त चार धमकयाएँ करते रहें।

आक्षेपणी

तुम्हें श्राताओं की अभिरुचि समझनी चाहिए। यदि श्रातागण योग्यता का पता न चलने वाले हों तो तुम्हें धमकया का प्रारम्भ किसी

जीर्णभरपूर वीररसात्मक कहानी से करना चाहिए। यह श्रोतासमूह गृहाररस का चाहक है या अद्भुतगम का दीवाना है तो तुम्हें उन उन रस के प्रवाह में श्रोताओं को वहा ले जाना चाहिए। जिससे वे आलस, उबाहट और अनमनापन झटक कर तुम्हारी ओर अभिमुख बनें। तुम्हारी कथा में-धर्मोपदेश में उनकी रसवृत्ति जागृत हो। आकर्षण का अर्थ है—आवर्जन। श्रोतावर्ग को सबसे पहले आवर्जित-आकर्षित कर लेना चाहिए।

विक्षेपणी :

श्रोता जब तुम्हारी वाणी के प्रवाह में बहने लगे तब तुम वैषयिक सुखों की क्षणभंगुरता, वैषयिक सुखभोग के दाहण परिणाम और संसार-परिभ्रमण की दुःखदायी स्थिति, इन सबका ऐसा करुण वर्णन करना कि श्रोताजन के मन हिल जाय। वैषयिक सुखों के प्रति तीव्र वैराग्य पैदा हो जाय।

इसी तरह उस समय में प्रवर्तमान उन्मागों का इतना तो कलात्मक और युक्तिपूर्वक खंडन करना चाहिए कि श्रोताओं के दिमाग में मे उन्मार्ग का आकर्षण टूट जाय और सन्मार्ग के प्रति आकर्षण जगे। 'यह धर्मकथा करने वाले केवल खुद के ही धर्म के पक्षपाती लगते हैं और अन्य धर्मों के निन्दक लगते हैं', ऐसा दुर्भाव श्रोताओं के दिल में पैदा न हो जाय, उस ढंग से विक्षेपणी धर्मकथा करनी होगी। मिथ्या वैषयिक सुखों की स्पृहा को विक्षिप्त करने वाली, मिथ्या उन्मागों के आकर्षण को काटने वाली धर्मकथा को 'विक्षेपणी' कथा कही जाती है।

यह विक्षेपणी धर्मकथा करते समय तुम्हारे दिल में, श्रोताओं के प्रति माता के जितना वात्सल्य होना चाहिए। तुम चाहे, अर्थ-स्पृहा और कामलालसा का जोरदार शब्दों में खंडन करते हो, फिर भी श्रोतागण की तुम्हारी वाणी में माँ की ममता की झंकार सुनायी देनी चाहिए। उनके श्रवणपुट को आह्लादित करे और मन को पसन्द आ जाये—वैसी वाणी में धर्म का उपदेश देना है : साथ ही साथ, वक्ता के हृदय में वैराग्यभाव बढ़ता जाये, तत्त्वबोध स्पष्ट और गहरा होता चले। शुभ भावों में ज्वार उठे...। धर्मकथा करनी ही इसलिये है। मात्र लोगों का मनोरंजन करने के लिये नहीं। मुनि जो भी धर्मकथा

करें, उसमें प्रथम श्रोता को सुद बने। वनता को स्वयं की वैपयिक सुखों की अनामक्ति बढ़ती जाये और जिनवचन आत्मसात् वनता चले, इस ढंग से धमकथा करें।

सवेदनी

श्रोताओं को वास्तविक दुःखा से परिचित करवा कर, भय की सवेदना पदा करना, उसे कहते हैं सवेदनी धमकथा।

ससार की चार गति नरक, तिर्यच, मनुष्य और देव—इस तरह है। चार गति में से एक भा गति में सुख नहीं है, शांति नहीं है। निरा दुःख भरा है ससार की एक एक गति में—

(१) नरकगति में जीवात्मा को चार वेदनाएँ सहनी पड़ती हैं। भयानक गरमी और अत्यन्त शीत। प्रतिफल शरीर में छेदन-भेदन। निरन्तर वेदना—व्यथा और पीडा। एक पल भी व्यथा के बिना नहीं गुजरती। इस तरह कम से कम दस हजार बरस तो गुजारने ही होते हैं। घोर हिंसा तीव्र रौद्रध्यान इत्यादि पाप करने से नरकगति में जाना पड़ता है।

(२) तिर्यच योनि में (पशु-पक्षी वगैरह) भी सर्दों, गर्मों, भूय, प्यास, ताड़न, दमन, छेदन इत्यादि दुःखों का पार नहीं होता परवन्त होकर पराधीन बनकर जीवनपर्यन्त घोर श्वास सहना करना पड़ता है।

(३) मनुष्यगति में तो अपन नजरोंनजर देख सकते हैं लल्ले-लगड़े अपाहिज—कितना दुःख कितनी पीडा कोई अच्छा है, तो कोई बहेरा है, कोई लगडा है, तो कोई पागल है, कोई बुद्ध है, कोई रागा से परेशान है, कोई भूय-प्यास से बलुलुला रहे हैं। ऐसे तो करोड़ा आदमी हैं—जिन्हें शारीरिक दुःख नहीं हैं व मानसिक दुःख से भरे जा रहे हैं। प्रिय-अप्रिय के समान-विमोग की चिन्ताएँ, निघनता, गरीबी, बिलाप, रदन, शत्रुभय, राजभय इत्यादि भया से परेशानी इन सब में गुप्त है नहीं? शांति दिलाती कहाँ है?

(४) देवगति में भी दुःख तो हैं ही। व दुःख अलघता, मानसिक हाते हैं। देवा के मन कोई शांत या स्वप्न नहीं रहते। मन में तरह तरह के दुःख डेरा टाँगे बठे हैं। दूसरे देवा की ज्यादा रिद्धि सिद्धि

देखकर मन ही मन कुदते हैं, जलते हैं। अपने से बड़े देवों की आज्ञा मानकर मजबूरन घोडा, हाथी, बैल, सर्प, गरुड, वकरा इत्यादि पशुरूप बनाने पड़ते हैं। उससे दुख होता है। 'देवगति का आयुष्य पूरा होते ही मनुष्यगति या तिर्यचगति में जाना होगा,' इसकी कल्पना भी देवों को दुःखी-दुःखी कर देती है।

सवेदनी धर्मकथा करते समय श्रोताओं को ससार से विरक्त बना दें। 'चार-चार गति में कहीं भी सच्चा, शाश्वत् सुख नहीं है...अनंत-असीम शाश्वत् सुख मात्र मोक्ष में है', यह बात श्रोताओं के दिलों-दिमाग में अच्छी तरह दृढ़ कर दें। चार गति के दुःखों की कल्पना आये और मानवी काप उठे...! गहराई से सोचने लगे...! वैषयिक सुखों में भ्रमना और भूलना बंद कर दें !

निवेदनी :

ऐसी धर्मकथा करना कि श्रोतागण पाँच इन्द्रियों के विषयभोग में अनासक्त बन जायें। बाहर से अच्छे और आनन्ददायक लगते सुखों में-विषयों में उन्हें उद्धिग्नता पैदा हो जायें।

- ❀ वैषयिक सुख अल्पकालीन है।
- ❀ वैषयिक सुखभोग से कभी भी तृप्ति नहीं होती।
- ❀ यह देह अनेक अशुचि पदार्थों से भरा पड़ा है।
- ❀ शरीर में खुजली आये और आदमी खुजला तो दे...खुजलाते वक्त अच्छा भी लगे, आनन्द भी महसूस हो, पर फिर जलन उठती है। उसी तरह मोह के उदय से जीवात्मा मैथुन का सेवन कर तो लेता है, पर फिर वासना की करारी जलन उठती है।
- ❀ सभी अनर्थों की जड़रूप यह मैथुनसजा है।
- ❀ मैथुनसेवन से वीर्यहानि होती है। इससे शरीर में अनेक प्रकार के रोग पैदा होते हैं।

इस तरह चार प्रकार की धर्मकथाएँ हमेशा करनी हैं। उससे स्व-पर का वैराग्य वृद्धिगत बनता है, तत्त्वबोध स्पष्ट होता है और ससार के अनेक प्रपञ्चों से छुटकारा मिल जाता है।

प्रत्यहार एक सावधानी बता रहे हैं । विकथाओं से दूर रहना ।

- १ स्त्रीकथा,
- २ भोजनकथा,
- ३ चोर कथा,
- ४ देश कथा ।

इन चार प्रकार की विकथाएँ-विकृतियों को पुष्ट करने वाली बातें कभी भी नहीं करना । स्त्रियाँ के रूप-रंग-वीचन, लावण्य, वप, भाषा चाल चलन वगैरह की चर्चा नहीं करना । भोजनविषयक बातें यानी खाद्य और पेय पदार्थों की अच्छी-बुरी चर्चा नहीं करना । 'चोर लोग इस उस तरह से डाका डालते हैं इस तरह में सध मारते हैं, ताले ताड़ते हैं, इस ढंग में, ऐसी ऐसी जगहा पर चोरी का माल छुपाते हैं,' वगैरह चर्चा नहीं करने की । देश कथा—'इस देश में गेहूँ ज्यादा हान है, इस देश में चावल काफी तादाद में मिलते हैं अमुक देश में दूध नहीं मिलता है, इस देश के शासक अच्छे हैं, इस देश के शासक ना पुराने हैं ऐसी व्यथ बातें नहीं करनी चाहिए ।

जिसे मुमुक्षुभा का वैराग्य में महापथ पर प्रयाण करके वीतरागता प्राप्त करता है, उन मुमुक्षुजनों को हमेशा धमकथा में निरत रहना चाहिए ।

परगुण-दोष का फोर्तन छोड़े

श्लोक यावत् परगुणदोषपरिशीतने व्यापृत मनो भवति ।
ताज्जु विमुद्ध ध्याने व्यग्र मनः कतुम ॥१८४॥

अथ जब तक मैं दूराग में गुण-दोष ज्ञान में प्रवृत्त रहना हा तब तक मैं मा का विमुद्ध ध्यान में व्यग्र करता कतार है ।

विशेषता जीवात्माया में गुण-दोष का रहा है मा ? तुम्हें अच्छी लगती है मैं मनोवृत्तियाँ ? तुम्हें पसन्द है मा की ये प्रवृत्तियाँ ? ता तो फिर पराग्यमाण पर नहीं चर सकते । तुम आत्मात्मिक विराग-माया ही नहीं कर पाते ।

भाई, आध्यात्मिक मार्ग पर तो अपनी आत्मा के अलावा और किसी का विचार करना ही नहीं है, यानी दूसरे जीवात्माओं के गुण-दोष का विचार नहीं करना है। तब ही जाकर तुम आत्मचिन्ता में और आत्मतत्त्व के गहरे चिन्तन में डूब पाओगे।

दूसरे-अन्य जीवों के दोष देखकर, उन दोषों को बार-बार याद करने से, प्रवर्णवाद चालु हो जायेगा। तुम्हारे मुँह से वे दोष प्रकाशित होने लगेंगे। चूँकि मन बारबार जो सोचता है वे बातें कभी तो वाणी से व्यक्त हो ही जाती हैं। इन अशुभ मनोयोग और वचनयोग से पाप-कर्म बढ़ते रहते हैं। महत्त्व की और गम्भीर बात तो यह है कि अध्यात्म के मार्ग में ऐसी वृत्तियाँ और प्रवृत्तियाँ उचित हैं ही नहीं। ऐसी पापवृत्ति-प्रवृत्ति में रत जीवात्मा कभी अध्यात्ममार्ग का यात्री नहीं हो सकता। आध्यात्मिकमार्ग में परद्रव्य की ओर तो देखना है ही नहीं। स्वद्रव्य-आत्मद्रव्य के प्रति ही लक्ष्य निर्धारित करना होता है।

तुम कदाच चोक उठोगे ! दूसरे जीवों के दोष ही देखने की मनाई ग्रन्थकार नहीं करते वरन्, गुण देखने का भी निषेध कर रहे हैं ! दूसरे जीवों के गुण देखने का भी कोई प्रयोजन नहीं है। दोषदर्शन के पाप से बचने के लिये अलवृत्ता, गुणदर्शन आवश्यक है, पर यदि दोषदर्शन में प्रवृत्त होते मन को शास्त्रों के-धर्मग्रन्थों के अध्ययन-परिशीलन में और विशुद्ध आत्मद्रव्य के ध्यान में लीन रखा जाये तो, इसके जैसा और कुछ नहीं।

गुणदर्शन करना अच्छा है, पर गुणदर्शन करते करते दोषदर्शन हो जाना बहुत संभवित है। 'यह महानुभाव बहुत अच्छे विद्वान् हैं, धर्मतत्त्वों के ज्ञाता हैं,' यह अपन ने गुणदर्शन किया। इससे उस व्यक्ति के प्रति सद्भाव जगा। अब उसके विचार अपने मन में आते रहेंगे। 'यह भाई विद्वान् तो है पर तपश्चर्या नहीं करते।' यह दोषदर्शन एक न एक दिन हो जाने का !

प्रश्न : जैसा हो वैसा देखना, उस में दोष लगता है ?

उत्तर : जैसा हो वैसा देखना और जानना वह दोषरूप नहीं है, पर राग-द्वेष होना वह दोषरूप है। राग-द्वेष किये बगैर देखना और जानना

न आ जाये तब तक गुण-दोष देखना जानना नहीं है। दाप देखने से द्वेष होना है, गुण देखने से राग होता है। ये दोनों बज्य है। तुम अगर अध्यात्म राह ने राही हो, तो यह बात ह। आत्मचिंतन और परमात्मा की अनुभूति यदि करना है तो यह बात है।

अपन का तो अपने माता जा परलक्षी न हो ऐसे विमृद्ध चिंतन में ही जोड़े हुए रखना ह। 'मुझे तो अब अच्छा नहीं लगता मैं तो उब गया हूँ,' ऐसी ऐसी बातें नहीं टिक सकती तुम्हारी इस दिव्य यात्रा में। नातिथ्यता में डूबे रहने वाले लोग, जोकि परद्रव्य-पद्मपुद्गल की बाता में ही डूबे डूब रहे हैं, उन बातों में तुम भाग नहीं ले सकते। 'गानसार' में कहा गया है

'परमहंसि मग्नस्य श्लघा पौद्गलिकी कथा'

परमग्रह में मग्न मनुष्य के लिए पौद्गलिक बातें निरस और निरर्थक होती हैं। उसे ये जरा भी पसन्द नहीं।

तुम जायद कहोगे कि महजीवन में यानी दूसरे साधकों के साथ-दूसरे मुनियों के सहवास में जीने का हो तो वहाँ एक-दूसरे के गुण-दाप तो दिसेंगे ही।' उ दिसे। तब में साथ-साथ रहने-जीने पर भी माता न जुदा रहा जा सकता है। तुम तुम्हारे शास्त्राध्ययन-अध्यापन-चिन्ता-मनन और तपन की प्रवृत्ति में डूबे रहो। 'साथ में रहने वाले क्या कर रहे हैं? क्या हैं?' यह जानना देगा ही नहीं।

दूतारा का गुहारने के लिए यदि जी रहे हो, तब तो फिर तुम्हारे लिये आध्यात्मिक भाग का सफर है ही नहीं। समझे न?

शास्त्राध्ययन

श्लोक शास्त्राध्यायो ध्यायने च सचित्तने तथा मजि च ।
धमवधने च सततं यत्नं सर्वात्मना काय ॥१८५॥

अर्थ शास्त्र का अध्ययन अध्यापन चिन्तन और आत्मचिन्तन में एक धम क्या करने में मन-वचन-काया से सतत प्रयत्न करना चाहिए।

विवेचन : 'विशुद्ध ध्यान में हमारे मन को किस तरह जोड़े हुए रखना ?' इस सवाल का जवाब ग्रन्थकार महर्षि स्वयं ही दे रहे हैं। तुम शास्त्रों की दुनिया में बस जाओ। इस दुनिया में रहने पर भी दुनिया की भीड़ में से बाहर निकल जाओ। रागी और द्वेषी जैसे सक्रामक रोग-वाले जीवों के सम्पर्क में रहना त्याग दो ! हाँ, घमंशास्त्रों की भी एक विशाल दुनिया है। मुन्दर और सरस है वो दुनिया !

अवश्य, कुछ समय के लिये, नई दुनिया में प्रवेश जरा अटपटा और रोमाचक हो सकता है, पर धीरे-धीरे समय जाते सब अनुकूल आने लगता है और सहानुभूति होती रहती है। इस दुनिया में शास्त्र-वेत्ता महापुरुष दिनरात जिज्ञासु जीवात्माओं को शास्त्रों का अध्ययन करवाते रहते हैं। उनके दिल में वात्सल्य और कृपा के उच्चतम भाव भरे होते हैं और अध्ययन करने वालों के दिल में भक्ति-विनय और विवेक के भाव आलोड़ित होते हैं। गुरु-शिष्य के ये सम्बन्ध ऐसे लोकोत्तर सम्बन्ध होते हैं कि वहाँ न तो कोई स्वार्थ की गीचातानी होती है और नहीं होते हैं गुण-दोष के झगड़े ! वाणी-व्यवहार इतना तो मीठा और सच्चा होता है कि कभी किसी का मन न तो ऊँचा रहे...न किसी को उद्वेग हो !

'मुझे बेराग्यमार्ग पर चलने रहना है और वीतरागता प्राप्त करनी है,' इस ध्येय का अनुसरण करते हुए तुम शास्त्रों का अभिनव ज्ञान प्राप्त करते रहो। जिन शास्त्रों का तुमने अध्ययन-मनन-चिन्तन किया हो वे शास्त्र तुम औरों को पढ़ाते रहो। तुम्हारे महयात्रियों को तुम्हारा शास्त्रज्ञान देते रहो।

अध्ययन करते हुए जैसे खेद, उद्वेग या जल्दवाजी नहीं करना चाहिए, उसी तरह अध्यापन करवाते वक्त भी थकान नहीं आनी चाहिए कि गुस्सा नहीं आना चाहिए। चूँकि अध्यात्ममार्ग पर चलने वाले सभी के पास मूढम प्रज्ञा हो...वारीक बुद्धि हो बँसा नहीं होता ! किसी की स्मरणशक्ति कमजोर हो...कोई थोड़ा सा शास्त्रज्ञान लेने वाले भी होते हैं। उन सभी के प्रति तुम्हारा वात्सल्य, तुम्हारी कृपा निरन्तर प्रवाहित रखनी होगी।

शास्त्रों का चिन्तन-मनन करने के लिये, अनुप्रक्षा करने के लिये साधक को चाहिए कि वो अपनी चित्तवृत्तियाँ को शांत रखे। प्रज्ञात बनाये रखें। वचारिक उग्रता छोड़ देनी चाहिए। दुराग्रहों का त्याग करना चाहिए। उस चिन्तन मनन के परिपाक स्वरूप जो विशिष्ट अथ-बोध प्राप्त हो वह अथवाद्य जिज्ञासु की योग्यता और पात्रता के अनुसार दूसरे साधकों को देना चाहिए।

शास्त्रों का चिन्तन मनन आत्मलक्ष्मी होना चाहिए। यानि कि मात्र विद्वत्ता के लिये शास्त्राध्ययन नहीं करना है। शास्त्राध्ययन आत्म सशोधन के लिये करना है। ऐसा सोचते रहना कि 'आज के दिन में मैंने शास्त्रों की आज्ञा के अनुसार कितना जीवन जीया?' और शास्त्रों की आज्ञा का कितना उल्लंघन किया?

॥ मन में शास्त्रों की स्मृति और चिन्तन मनन करो।

॥ वचन से उन धर्मशास्त्रों का उपदेश दो।

॥ काया से उन शास्त्रों का लिखो और ज्ञान भंडारा का सुव्यवस्थित करो मे अपना योगदान दो।

आज वर्तमान समय में अपन की धर्मग्रंथ प्राप्त हुए हैं, वे धर्मग्रंथ इसी ढंग से हमें मिले हैं। महापुरुषों ने जीवनभर शास्त्रों का अध्ययन-परिशीलन किया और उस अनुचिन्तन को टीका के रूप में भाष्य के रूप में निर्युक्ति के रूप में, विवेचन के तौर पर लिखा। यह ग्रंथ चलता ही रहता है। इसी परम्परा में अपन को भी जन्म जाना है। इस क्षण में से ही अपन को पानानन्द प्राप्त हो मकेगा, यह निर्विवाद गाय है।

शास्त्रवचन की उपेक्षा करके आत्मानुभूति की बातें करने यात्रे स्वयं तो भ्रमणों की जाल में उलझते ही हैं साथ ही साथ दूसरे सरल, भद्रिष और भोले जीवों को भ्रमण में भटका देते हैं। अपने रचे हुए धर्मग्रंथों का प्रचार करने के लिये प्राचीन धार्मिक-आध्यात्मिक धर्मग्रंथों की निन्दा करते हैं और 'य शास्त्र नहीं पढ़ने चाहिए', वसा बकवास करते रहते हैं। शास्त्रज्ञान और आत्मानुभूति हा कैसे मकेगी? यह शक्य नहीं है।

शास्त्रों के, शास्त्रोक्त तत्वों के सूक्ष्म और आत्मस्पर्शी चित्तन-मनन में से कभी-कभी आत्मानुभूति हो जाती है, और वो सही आत्मानुभूति होती है। दम और दर्प में मुक्त शास्त्रजानी आत्मानुभूति पाये बगैर नहीं रह सकता।

मन-वचन-काया को सतत धर्मशास्त्रों में, अध्यात्मशास्त्रों में, योग शास्त्रों में ओतप्रोत रखते हुए अध्यात्मिक यात्रा में गति-प्रगति करते रहना है।

शास्त्र किसे कहते हैं ?

श्लोक शास्वति वाग्विधिविद्विर्घातुः पापठ्यतेऽनुशिष्ट्यर्थः ।
त्रैडिति च पालनार्थे विनिश्चितं सर्वं शब्दविदाम् ॥१८६॥

श्लोक यस्माद् रागद्वेषोद्धत-चित्तान् समनुशास्ति सद्धर्मम् ।
संत्रायते च दुःखाच्छास्त्रमिति निरुच्यते सद्भिः ॥१८७॥

अर्थ : चांदहपूर्वधर 'शाम्' धातु का अर्थ अनुशानन करते हैं और 'त्रैड्' धातु को सभी शब्दवेत्ताओं ने 'पालन' अर्थ में निश्चित किया हुआ है। इसलिये, रागद्वेष में जिनके चित्त व्याप्त हैं, उन्हें सद्धर्म में अनुशानित करता है और दुःख में वचाना है, अब मज्जन लोग उसे 'शाम्' कहते हैं।

विवेचन . यदि अनन्त और शाश्वत् सुख प्राप्त करना है, अगर आत्मा की परम विशुद्धि पानी है, और वर्तमान जीवन को शान्ति, समता और प्रसन्नता से भराभरा बनाना है तो सद्धर्म में मन, वचन और काया से स्थिर होना होगा। अस्थिर, चंचल और उद्धत बने हुए मन-वचन-काया का अनुशासन करना होगा, वह अनुशासन करते हैं शास्त्र।

उसका ही नाम शास्त्र है कि जो जीवों के मन-वचन और काया को सद्धर्म में यानि अहिंसा, सत्य, अचौर्य, सदाचार और अपरिग्रह में स्थापित करे। हिंसा, भ्रूण, चोरी, दुराचार और परिग्रह में जाते हुए

मन वचन काया को रोके । क्रोध, मान, माया और लोभ में जाते हुए जीवात्मा को रोके ।

ऐसे शास्त्र तादृपत्र पर, ताम्रपत्र पर और कागज बगैरह पर जैसे लिखे हुए होते हैं वैसे ही ज्ञानी पुरुषों की वाणी भी शाम्भु बन जाती है । कि जो वाणी मानव के अन्तःकरण को स्पष्ट करती है और उसका सद्गम में स्थिरीकरण करती है ।

मसार में परिभ्रमण करने वाले जीवात्माओं के मन, राग और द्वेष के प्रबल असर के नीचे दबे होते हैं । यह मन तब ही जाकर सद्गम में स्थिर रह सकता है, जबकि निरंतर शास्त्रों के अध्ययन चिंतन-मनन में उस मन को जुड़ा रखा जाये । वाणी और काया का शास्त्रों की दुनिया में ही जुड़ी हुई रखा जाये ।

शास्त्रों के अध्ययन अनुशीलन में, वाचन-मनन में, प्रवचन में, उबरे रहने वाले साधक तन-मन के समस्त दुःख और द्वन्द्व से छुटकारा पा लेते हैं ।

जो श्रमण, श्रमणी और मुमुक्षु शास्त्रों के अध्ययन बगैरह में मन-प्रवचन काया से प्रयुक्त नहीं रहते हैं, वे चाहे तप करें, त्याग करें, धर्म-क्रियाएं कर, फिर भी उन्हें मानसिक शांति प्राप्त नहीं हो सकती । नहीं वे दुःख से छुटकारा पा सकते ।

जो साधक मात्र शास्त्रों का अध्ययन करते हैं यानि कुछ अरसे तब ही पठन कर लेते हैं और इसके अलावा के समय में प्रमाद में डूब जाते हैं, वे मन के दुःखों से और भीतरी बलेश से मुक्त नहीं हो पाते ।

जो साधक शास्त्रों को याद कर लेते हैं, तोतापाठ की भांति रट रटते हैं, पर अयत्नान प्राप्त नहीं करते, शास्त्रों की अनुप्रज्ञा नहीं करते, उन साधुओं का चित्त सर्वेश्वरहित नहीं रह सकता ।

यदि साधक को मन के बलेश, सताप और विसंवाद से मुक्त होना हो तो, उसे शास्त्रों की दुनिया में बस जाना चाहिए । शास्त्र जीवात्मा का दुःख से बचाते ही हैं, इसमें कोई सन्देह की बात नहीं है । इसलिये

तो परमात्मा महावीरस्वामी ने कहा है : 'सज्जायसमो तवो नत्वि ।' स्वाध्याय के समान दूसरा कोई तप नहीं है ! स्वाध्याय यानि शास्त्राभ्यास ! शास्त्राभ्यास अपूर्व तपश्चर्या है । यह तपश्चर्या को करने वाले मनुष्य के तन-मन के दुःख तो मिटते ही हैं, कर्मवध भी नष्ट हो जाते हैं ।

ऐसे शास्त्रों के प्रति आदर और अहोभाव होना चाहिए । इन शास्त्रों को, भक्तिस्वरूप प्राचीन-अर्वाचीन समय में सोने-चादी की स्याही से लिखवाये जाते थे । ताम्रपत्र पर इन शास्त्रों को खुदवाये जाते हैं । बड़े बड़े ज्ञानमंदिर बनवाकर उसमें शास्त्रों को सुरक्षित रखे जाते हैं । दुःख से बचाने वाले तत्त्व को सुरक्षित रखना ही चाहिये ।

ऐसे शास्त्रों की महिमा समझ कर दिन-रात उन शास्त्रों के अध्ययन वगैरह में निरत रहकर अपूर्व ज्ञानानन्द की अनुभूति करते रहना है ।

श्लोक शासनसामर्थ्येन तु सन्त्राणवलेन चानवद्येन ।

युक्तं यत् तच्छास्त्रं तच्चैतत् सर्वविद्वचनम् ॥१८८॥

अर्थ . अनुशासन करने के सामर्थ्य में एवं निर्दोष रक्षणबल में युक्त होने के कारण उसे शास्त्र कहा जाता है और वह शास्त्र सर्वविद्वचन ही है ।

विवेचन . शास्त्र ! संसार के स्वभाव को वास्तविक तौर पर बताने वाला है ।

❧ सर्ववधनो से मुक्त पूर्ण आत्मस्वभाव को बताने वाला है ।

❧ शरणागत जीवों का निष्पाप उपायो से परीरक्षण करने वाला है ।

❧ ऐसा शास्त्र यानि द्वादशांग प्रवचन ।

ऐसा शास्त्र यानि सर्वज्ञ का वचन ।

ऐसा शास्त्र यानि वीतराग-वीतद्वेष और गतमोह परमात्मा का वचन ।

जा वीतराग नहीं है, द्वेषमुक्त नहीं है, मोहरहित नहीं है, वैसो के वचन, ग्रन्थ, शास्त्र नहीं बन सकते । चूँकि वैसे राग-द्वेष-मोह से घिरे हुए 'भगवानों' के वचन न तो संसार का वास्तविक स्वरूप समझा सकते हैं, नहीं मोक्षदशा का यथार्थ निरूपण कर सकते हैं या नहीं

शरणागत जीवों का निष्पाप उपायो से परिरक्षण कर सकते हैं । फिर उसे शास्त्र कहें तो कह कैसे ?

जिसके अध्ययन से मनुष्य के हृदय में, भावुक जीवों के हृदय में सार के सुखों के प्रति वैराग्यभाव न जमे, जिसके अध्ययन से शिव-अचल-अरज-अनत-अक्षय अव्यावाध ऐसे मोक्ष का आकषण न जागे उसे शास्त्र कैसे कह सकते हैं ?

श्रीपाल चरित्र में, जब राजकुमारी मयणासुन्दरी की शादी, गुस्से के कारण आपे से बाहर हुए उसके पिता-राजा ने एक कुष्ठरोगी 'उबरराना' (श्रीपाल) के साथ कर दी तब उद्वुद्ध ऐसी मयणासुन्दरी सबज्ञवचन के सहारे ही स्वस्थ, निभय और निश्चल रह सकी थी । उसने वैसे शास्त्रों का अध्ययन परिशीलन किया हुआ था । 'स मार में ऐसा सब तो होता रहता है ।' उसके दिल में अपने पिता के प्रति तनिक भी गुस्सा नहीं हुआ । उसके मन में 'हाय, मेरा सुख छूट गया ।' ऐसी कोई पीड़ा नहीं जगी, और जब वो अपने गुरुदेव के पास पहुँची तब गुरुदेव ने उसे निर्दोष निष्पाप ऐसी घम-आराधना बतलायी, कि जिममें हिंसा वगैरह कोई भी पाप नहीं था । उस आराधना के द्वारा मयणासुन्दरी ने उबरराना का कोढ़रोग जड़ से मिटा दिया था । तन क और मन के सारे सतापा को दूर करने का सामर्थ्य मात्र सबज्ञवचन में ही है ।

यदि साधक आत्मा, भाक्षमाण का यात्री आत्मा अपनी मोक्षयात्रा को निरापद बनाये रखना चाहता हो तो उसे ऐसे शास्त्रों का ही अध्ययन करना चाहिए । मन को रागद्वेष और मोह से भर देने वाले पुस्तकों को तो छूना भी नहीं चाहिए । इस तरह के पठन से मन रोगी होता है बीमार बनता है । अशुभ पापविचारों का काफ़िला उतर आता है दिमाग में । उससे अनन्त अनन्त पापकर्म बढ़ते हैं और परिणाम-स्वरूप जीव दुर्गति के कारण दुःखों का शिकार बनता है ।

जो सबज्ञ नहीं हैं, बीतराग नहीं हैं, उनकी पुस्तक, उनके ग्रन्थ कभी मत पढ़ो । उनके वचन कभी मत सुनो । जो सबन थे, बीतराग थे, पूणज्ञानी थे, वैसे परमपुरुषों के वचन जिन ग्रन्थों में गुम्फित हैं उन

ग्रन्थों का अध्ययन करो । फिर चाहे वे ग्रन्थ गणितानुयोग के हों... द्रव्यानुयोग या चरणकरणानुयोग के हों अथवा फिर धर्मकानुयोग के हों ।

‘गास्त्रों की बातें तो पुरानी पट गयी हैं...गास्त्रों की बातें में तो काफी मिलावट हो चुकी है...आज के समय में गास्त्र की बातें क्या काम लेंगी ?’ ऐसी ब्रह्मदी वचकानी बातों में फसना मत । मत्स्य हमें गानित्य नूतन रहता है । वो कभी पुराना पटता ही नहीं है । अस्तित्वों के ढेर में कभी कभी मत्स्य मिल गया हो तो उस सत्य को ढूँढ निकालने की बुद्धि चाहिए । मिट्टी में घुलमिल गये सोने को यदि शुद्ध रूप में पाया जा सकता है, तो अमत्य के साथ छुपे हुए सत्य को क्यों नहीं पाया जा सकता ?

आज के समय में तो सर्वज्ञ के वचन ही सच्ची जग्गा दे सकते हैं । अनेक दुःख, त्रास, चिन्ता, व्यथा और पीड़ा के महासागर में डूबते हुए मनुष्यों के लिये एक सर्वज्ञवचन ही त्राणरूप है । वे ही उस वचा सकते हैं । सच्ची गति, समता, तृप्ति और प्रगल्भता सर्वज्ञासन के ‘गास्त्रों’ से ही मिल सकेगी । इसलिए गास्त्रों का आदर करो ।

प्रथम भाग संपूर्ण

श्री विश्वकल्याण प्रकाशन ट्रस्ट
वम्पोजीनगर के पास, मेहसाणा ३८४००७

* ट्रस्टीगण *

श्री सपतराज एस मेहता	वम्बई
श्री चेतनभाई एस भवेरी	वम्बई
श्री मुगटभाई सी शाह	वम्बई
श्री अशोकभाई आर कापडीया	अहमदाबाद
श्री अमितभाई एस मेहता	अहमदाबाद
श्री अम्बालाल सी शाह	मेहसाणा
श्री सुरेन्द्रभाई बी परीख	मेहसाणा
श्री हीराचन्द बी वद	जयपुर
श्री हुक्मीचन्द एल वद	सोलापुर

कायकारी ट्रस्टी
श्री जयकुमार बी परीख
[मेहसाणा]

कार्यालय प्रवक्ता
किरीट जे शाह
[मेहसाणा]

श्री विश्वकल्याण प्रकाशन ट्रस्ट के

* स्थायी सहयोगी *

१	श्री सपतराज एस. मेहता	भोवडी
२	, लालचंद, मनोहरमल, हुकमीचंद वंद	सोलापुर
३	, लक्ष्मीलाल सपतलाल लुंकड	सोलापुर
४	, मोहनलाल भेरूलाल कोठारी	सोलापुर
५	, समीरमल विजयचंद निमाणी	सोलापुर
६	, केशवजीभाई (फॅगन कॉनॅर)	सोलापुर
७	, मूलचन्द वेलाजी	सोलापुर
८	, चुनीलाल मूलचन्द सघवी	सोलापुर
९	, वाडीलाल जीवन देशाई	सोलापुर
१०	, मोतीलाल गुलाबचन्द गाह	सोलापुर
११	, विजयकुमार हरखचन्द एन्ड कंपनी	सोलापुर
१२	, जनता रेडिमेन्ट क्लॉथ स्टोअर्स	सोलापुर
१३	, विजय आईल मिल	सोलापुर
१४	, वेवी डॉल ड्रेस मॅन्यु. कंपनी	सोलापुर
१५	सी. पद्मावेन रमणिकलाल शाह	सोलापुर
१६	श्री एल शंकरलाल एन्ड सन्स	सोलापुर
१७	, कोठारी ब्रदर्स	सोलापुर
१८	, एस. कटारिया	सोलापुर
१९	, फुटरमल जेठमल शाह	सोलापुर
२०	, भोमराज फकीरचन्द वंद	सोलापुर
२१	, गुमानमलजी दोशी	विलेपारले, बम्बई
२२	, रीखवदासजी चोमनाजी (पालडी-सिरोहीवाले),	मद्रास
२३	, शातिलालजी सघवी	सोलापुर
२४	, मोठालालजी चौधरी	सोलापुर

२५	श्री चादमलजी लूणिया	मोलापुर
२६	„ पुसानालजी कोचर	सोलापुर
२७	„ बंलास होजियरी माट	सोलापुर
२८	„ पुनमचंद शिवलाल शाह	सोलापुर
२९	„ केशवलाल दामोदरदास पटणी	मोलापुर
३०	„ अशोककुमार कातिलाल	सोलापुर
३१	„ चादमल जवानमल मुनात	सोलापुर
३२	„ सीरेमन खेमचंद	सोलापुर
३३	„ महावीर टी सेटर	सोलापुर
३४	„ रीखवचंदजी लखमाजी	सोलापुर
३५	„ मूलशंकर जयशंकर बोरा	सोलापुर
३६	„ बाफणा वदस	मोलापुर
३७	„ लालचंद अम्बालाल	मालापुर
३८	„ डा बासुतीवेन एन भुनात	सालापुर
३९	„ जगदीश हीरजी राभिया	मोलापुर
४०	„ वेवो बैअर (छगनलालजी कवाड)	सोलापुर
४१	„ भीमराज रतनचंद	सालापुर
४२	„ जन श्राविका सघ	मोलापुर
४३	श्रीमती विमलादेवी एन जोटा	वम्बई
४४	श्री पी सी वरडोया	वम्बई
४५	„ हीराचंदजी वंद	जयपुर
४६	„ मानमलजी लूणिया	डाडवालापुर
४७	श्रीमति कमलाबाई हीराचंदजी गुलेच्छा	मद्रास
४८	श्री नागतारा टेक्स्टाईल्स	मद्रास
४९	„ नाकाडा टेक्स्टाईल्स	मद्रास
५०	„ भीमचंदजी वद	मद्रास
५१	„ जन श्राविका सघ	मद्रास
५२	श्रीमती मूलोबाई आर जन	मद्रास
५३	श्री गिरिधर गणपाल सानो	मालापुर
५४	„ शाह ट्रांसपोर्ट	सोलापुर
५५	„ प्रकाशचंद भेंवरलालजी वद	सालापुर
५६	„ वरदीचंदजी दानाजी	येम्मिगनूर
५७	„ कातीलालजी मूलचंदजी	आदोनी

५८	श्री जयचन्द अमरचन्द बंद	मं.
५९	, मणीभाई दुंगरजीभाई	सो.
६०	, रायचन्दजी भीकमचन्दजी गुलेच्छा	मोल
६१	, चुनीलालजी छगनलालजी गाधी	मोला
६२	, अजोककुमार हितेन्द्रकुमार राका	मोलापु
६३	, छगनलालजी डाह्याजी	मोलापु
६४	, सी नरणी गेडवेज	मोलापुर
६५	, मोतीलालजी मुराना	मोलापुर
६६	, पोपटलान चन्नभुज वावगीया	श्री रामपुर
६७	, रूपचन्दजी मोहनलालजी बलाई	पाली
६८	, रूपचन्दजी पारममलजी भमाली	पाली
६९	, उगमराजजी मोहनराजजी मेहता	पाली
७०	, वशीलालजी आईदानमलजी	तखतगड
७१	, वावुलालजी चदनमलजी जैन	थाना
७२	, तखतराजजी हुक्मराजजी भडारी	जैतारण
७३	, भोपालसिंह वीरचन्दजी परमार	उदयपुर
७४	, लक्ष्मी हॉल	उटाकामड
७५	, गणपतिमिहजी कोठारी	उदयपुर
७६	, नेवतिलाल आर. शाह	इन्दौर
७७	, टी. प्रकाशचन्द छत्ताणी	मद्रास
७८	, महेन्द्रकुमार अभयकरणजी कोठारी	मद्रास
७९	, अमरचन्द सोवाचन्द	मद्रास
८०	, वैगानी परिवार	मद्रास
८१	श्रीमति मोहिनीबाई जुगराजजी मुथा	मद्रास
८२	श्री राका मेटल कोर्पोरेशन	मद्रास

श्री विश्वकर्मा प्रकाशन ट्रस्ट मेहसाना
द्वारा प्रस्तुत
पयासप्रवर श्री भद्रगुप्तविजयजी गणेश्वर
ता
प्रेरणादायी विविधसभर हिंदी साहित्य

☐	प्रशमरति भाग-१	२० ००
☐	जैनधर्म [परिचय-गार्डेट]	८ ००
☐	अतर्नाद [मौलिक चिंतन]	८ ००
☐	नैन वहे दिन रन [रसमय कहानी]	१० ००
☐	हृदय कमल मे ध्यान [प्रवचन]	५-००
☐	न त्रियते [मृत्यु पर चिंतन]	१०-००
☐	पथ के प्रदीप [विचारवर्ण]	३-००
☐	उच्छा का भेट [३ पुस्तकें]	६ ००
☐	सांगलिक [भक्ततामर की विशिष्ट पुस्तक]	३ ००
☐	यया सपुट [१० पुस्तकें]	१०-५०
☐	सम्भारगीत [उच्छा के लिए]	१-००
☐	प्राथना [परमात्मभक्ति के लिए]	१-००
☐	मनोमयन [प्रेरणादायी विचार]	१ ००
☐	मन प्रसन्नता ["]	१-००
☐	स्वस्थ जीवन ["]	१-००

ॐ उपलब्ध अंग्रेजी प्रकाशन ३

☐	Bury Your worry	12-00
☐	A code of conduct	5-00
☐	3 Books for children	6-00
☐	The Treasure of mind	5-00

- प्रशमरति भाग-२
- सब से ऊँची प्रेमसगाई
- धम्म सरणं पवज्जामि [भाग १/२/३/४]
- तीन पुरुषार्थ
- कामगजेन्द्र

मिनि पोकट सोरीज

○ प्रेरणा पीयूष	○ स्वच्छ जीवन
○ मोती की खेती	○ सहज जीवन
○ विचारदीप	○ हसा नो मोती चुगे
○ चिंतनदीप	
○ तिथि - मार्गदर्शिका / २०४१	

‘कयो और कैसे ?’ श्रेणी [जैन क्रिया मार्ग]

- प्रभु दर्शन-वदन
- प्रभुपूजन
- सामायिक

अध्ययन श्रेणी .

- ⊙ सामायिक चैत्यवदन सूत्र
- ⊙ दो प्रतिक्रमण
- ⊙ पच प्रतिक्रमण

विश्वकल्याण प्रकाशन ट्रस्ट मेहसाना

द्वारा प्रस्तुत

आजीवन सदस्य योजना

क्या आप ऐसा साहित्य खोज रहे हैं,

- जो आपके व्यक्तिगत जीवन को पवित्रता से भर दे।
- जो आपके पारिवारिक जीवन को प्रसन्नता से भर दे।
- जो आपके मानवाता का आनंद एवं उत्थान में भर दे।

तो आप एक काम कीजिये।

१००१/- रुपये भरकर आजीवन सदस्य बन जाइये।

हम आपका हमारा उपलब्ध हिन्दी-अंग्रेजी तमाम प्रकाशन आपका दे देंगे, उपरान्त प्रतिवष ४-५ नयी पुस्तके नियमित भेजते रहेंगे।

आध्यात्मिक विकास के लिए तत्त्वचिंतन मय जीवन के लिए मानव ज्ञान, भीतरी समस्याओं को सुलभमानवाला पत्र साहित्य, जीवन के शाश्वत मूल्यों का उजागर करनवाला कथा-साहित्य, बच्चा के लिए प्रेरणाप्रद मंत्रि साहित्य, यह सब प्राप्त कराने के लिए सहायता पत्र भेगावत भरे।

पत्रपत्रिका

श्री विश्वकल्याण प्रकाशन ट्रस्ट

कम्पार्टमेंट के पास, मेहसाना-३८६००२

(Gujarat)

श्री विश्वकल्याण प्रकाशन ट्रस्ट : मेहसाना

द्वारा प्रस्तुत

सर्वजन कल्याण निधि

के जरिये अभिनव मेवा अभियान !

- पू० माधु-साध्वीजी की मेवा-मुद्रुपा
- त्रेडिललिपि में पुस्तक लेखन
- साधमिक सहयोग
- अन्य अनुकंपा दान

यदि आप भी इन पवित्र अभियान में हिस्सा रखना चाहें तो
संपर्क स्थापित करें।

श्री विश्वकल्याण प्रकाशन ट्रस्ट

कम्बोईनगर के पास, मेहसाना-३६४००२

[Gujarat]

